

অসমীয়া কথা সাহিত্য

পুৰণি ভাগ

শ্ৰীবিৰিঞ্চিকুমাৰ বৰুৱা

অসমীয়া কথা সাহিত্য

পুৰণি ভাগ

শ্ৰীবিৰিঞ্চিকুমাৰ বৰুৱা

প্ৰথম ভাগ

বহাগ, ১৮৭২

প্ৰকাশক

শ্ৰীযুত হৰিনাৰায়ণ দত্ত বৰুৱা

নলবাৰী, অসম

মুদ্ৰাকৰ

শ্ৰীবিমলকুমাৰ ব্যানাজী

তাৰকনাথ প্ৰেছ

কলিকতা

পোৱা-ঠাই

দত্তবৰুৱা ব্ৰাদাৰ্চ এণ্ড কোং

নলবাৰী, অসম

বেচ

ছটকা

প্ৰকাশকৰ কথা

অসমীয়া কথা সাহিত্য অতি প্ৰাচীন। কেৱল গল্প ভঙ্গীৰ ওপৰতে এ
সাহিত্যৰ বশস্তা নিৰ্ভৰ কৰা নাই; বিষয়বস্তুৰ ফালৰ পৰাও পুৰণি অসমীয়া গ
সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী। নাট, দাৰ্শনিক গ্ৰন্থ, জীৱনচৰিত, বুৰঞ্জী, জ্ঞান বিজ্ঞান
পুথি, চিঠিপত্ৰ আদি বিবিধ বিষয়ত খৃষ্টীয় ষোল শতিকাৰ পৰা অসমীয়া গল্প
ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। অসমীয়া সাহিত্যৰ এই ভাগটো যি দৰে চিন্তাকৰ্মক
সেইদৰে সি অসমীয়া জাতিৰ গৌৰৱৰ সম্পত্তি।

পুৰণি অসমীয়া গল্প সাহিত্যৰ বিষয়ে যথাযথ বিচাৰ বিশ্লেষণ হোৱা নাই
অধ্যাপক শ্ৰীযুত বৰুৱা দেৱে বাৰ বছৰৰ পূৰ্বে কলিকতা এ. এচ. এল ক্লাব
দ্বাৰা প্ৰকাশিত “চিন্তাকোষ” (১৯৩৭) নামৰ পুথিত পুৰণি অসমীয়া গল্প
সাহিত্য সম্পৰ্কে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে আলোচনা কৰিছিল। সেই একে সময়তে
‘বৰদৈচিলা’ আদি অন্যান্য কাকততো শ্ৰীযুত বৰুৱাদেৱে পুৰণি অসমীয়া সাহিত্য
সম্বন্ধে কেইটিমান প্ৰৱন্ধ লেখিছিল। পুৰণি হলেও প্ৰৱন্ধ কেইটিৰ স্থায়ী মূল্য
আছে। সেই প্ৰৱন্ধ কেইটিকে ক্ৰম অনুসৰি সজাইপৰাই “অসমীয়া কথা
সাহিত্য” পুৰণি ভাগ প্ৰকাশ কৰা হ'ল।

সাহিত্যিক আৰু অসমীয়া সংস্কৃতি-ঐতিহ্যৰ তথ্য অনুসন্ধানী স্বৰূপে
শ্ৰীযুত বৰুৱা দেৱৰ খ্যাতি আছে। এই পুথিৰ প্ৰৱন্ধসমূহত অসমীয়া গল্প
সাহিত্যৰ বিচাৰ বিশ্লেষণৰ তেখেতে এটি নতুন পথ দৰ্শাইছে। এনে চৰ্চ্চা যিমান
বাঢ়ে, সিমান অসমীয়া সাহিত্যৰ গৌৰৱ বাঢ়িব। সেই কথাকে উপলব্ধি কৰি
“অসমীয়া কথা সাহিত্য” বাইজৰ আগলৈ আগবঢ়োৱা হ'ল।

প্ৰথম বহাগ, ১৮৭২ শক

নলবাৰী

শ্ৰীহৰিনাৰায়ণ দত্ত বৰুৱা

সূচী পত্ৰ

প্রথম আখ্যা

আগ কথা

দ্বিতীয় আখ্যা

অঙ্কীয়া নাটৰ গল্প

তৃতীয় আখ্যা

মল্ল পুথিৰ গল্প

চতুৰ্থ আখ্যা

কথা-গীতাৰ গল্প

পঞ্চম আখ্যা

পুৰণি অসম বুৰঞ্জীৰ গল্প

ষষ্ঠ আখ্যা

বিবিধ বিষয়ৰ পুথিৰ গল্প—

(ক) ধৰ্ম্ম সম্বন্ধীয় পুথি

(খ) ব্যৱহাৰিক জ্ঞানৰ পুথি

সপ্তম আখ্যা

কথা গুৰু চৰিতৰ গল্প

অষ্টম আখ্যা

কাকত-পত্ৰৰ গল্প—

(ক) চিঠি-পত্ৰৰ গল্প

(খ) ভূমিদান ফলিৰ গল্প

(গ) আদালতৰ গল্প

(ঘ) পেড়া কাকতৰ গল্প

নৱম আখ্যা

প্ৰথম অধ্যায়

আগ কথা

মানুহে কথা-বতৰা আলাপ-আলোচনা গণ্ডত কৰে; তথাপি সাহিত্য বৃদ্ধীত গল্প বচনাৰ জন্ম পণ্ডতকৈ পিছত হৈছে। অসমীয়া সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰে সেই একে কথা। অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰাচীনতম নিদৰ্শন গীত-পদতহে পোৱা গৈছে। অসমীয়া সাহিত্যৰ আদি যুগ পদ্য-প্ৰধান আছিল। যিবোৰ কবি বিষয় নহয় তাতো ছন্দ প্ৰয়োগ হৈছিল। জ্যোতিষ, নিদান, গণিত আদি বিষয় পণ্ডতে বৰ্ণিত হৈছিল। পূৰ্বে আৰ্য্য ছন্দত গণিত শাস্ত্ৰ বচনা কৰা হৈছে। দেখি গণিতৰ নিয়মসমূহে এতিয়াও আৰ্য্য আখ্যা পাইছে।

সাহিত্য সৃষ্টিৰ মূলতে হৈছে লোকক আনন্দ দিয়া। পূৰ্বে পাঠকৰ সংখ্যা হোৱাত শ্ৰৱণ কৰোতাৰ তৃপ্তিৰ অৰ্থেইহে সাহিত্য বৰ্ণিত হৈছিল। শুনোঁ মন আকৰ্ষণ কৰিবলৈ ছন্দবদ্ধ আৰু সঙ্গীত ধৰ্ম্মী কাব্যই উৎকৃষ্ট বচন। তদুপৰি সংস্কৃত সাহিত্যৰ অনুবাদ আৰু অনুকৰণত গঢ়ি উঠাৰ হেতুকেও পুৰণি অসমীয়া সাহিত্য গীত প্ৰধান হৈছে।

কিন্তু দৈনন্দিন জীৱনৰ লগত সঘন নোহোৱা ভাষাৰ সঁচত জাতীয় সাহিত্য প্ৰাণ আৱদ্ধ হৈ থাকিব নোৱাৰে। অসমীয়া সাহিত্যৰ এই নিবিড় বন্ধন কৰিলে মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱে। শঙ্কৰদেৱে প্ৰথমে পূৰ্ববৰ্তী অপ্ৰমাদী কবিসকলৰ পদকে অনুসৰণ কৰিছিল যদিও অভিনৱ বচনা সৃষ্টিৰ ক্ষমতাত তেওঁৰ তুলনা আছিল অতুলনীয়। তাৰেই ফলত অসমীয়া সাহিত্যৰ ভাণ্ডাৰত অসীয়া নতুন বস্তু আহিল। অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাসত অসমীয়া গল্প ভাষাৰ প্ৰথম বিকাশ।

অসমীয়াৰ গোবৰৰ বিষয় যে আধুনিক ভাৰতীয় আৰ্যভাষা সমূহৰ ভিতৰত অসমীয়াতে প্ৰথমে গল্প সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছিল। বঙ্গালী গল্পৰ প্ৰাচীন নিদৰ্শন হৈছে বৈষ্ণবসাধক সকলৰ 'কড়চা'-সমূহ; কড়চাৰ প্ৰাচীনতম পুথিৰ বচনাকাল ৬০৩ শকাব্দ অৰ্থাৎ ১৬৮১-৮২ খৃষ্টাব্দ বুলি অনুমান কৰা হৈছে। হিন্দী গল্পৰ মাদি ৰূপ পোন্ধৰ শতিকাত (১৪৬৪-৫) ব্ৰজভাষাত বচিত গোবৰখনাথৰ হঠমোংগ, কুজ্ঞান আদিৰ বচনাত পোৱা গৈছে। অসমীয়া গল্পই পোন্ধৰ শতিকাৰ পৰা কৰল এটি নিৰ্দিষ্ট ৰূপকে গ্ৰহণ কৰা নাই, সেই যুগৰ পৰা অসমীয়া গল্পত বাবাহিকভাৱে সাহিত্য বচনাৰ প্ৰচেষ্টা চলি আহিছে।

অসমীয়া কথা সাহিত্যৰ সৃষ্টিত বৈষ্ণৱ সত্ৰসমূহৰ দান অমূল্য। আহোম জামকলৰ সহায় আৰু পৃষ্ঠপোষকতাত অসমীয়া গল্প সাহিত্যই নানা বিষয়ত সমাবতা লাভিবলৈ সন্মোংগ পালে। বৰ্ত্তমান পুথিত বিভিন্ন যুগৰ অসমীয়া গল্পকাৰ আৰু গল্প সাহিত্যৰ সামান্য নিদৰ্শন দৰ্শাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অসমীয়া নাটক গল্প

অসমীয়া নাট সমূহতে প্ৰথমে অসমীয়া গল্পৰ সাহিত্যিক ৰূপৰ পৰিচয় ঘটিছে। শঙ্কৰদেৱে গতানুগতিক গল্পৰ ভাষাৰ পৰা আঁতৰি আহি অসমীয়া নাটত এটি সহজ সবল গল্পৰ ৰূপ দিলে; লগে লগে কথা ভাষা আৰু ভঙ্গীক সাহিত্যৰ শাৰীলৈ তুলিলে। শঙ্কৰদেৱৰ নাটকৰ গল্পত যি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তাৰ বিষয়ে অধ্যাপক শ্ৰীযুত অম্বিকানাথ বড়াদেৱে তেখেতৰ সম্পাদিত "কঙ্কণীহৰণ নাটক" পাতনিত লিখিছে।—

“...নাটকবিলাকৰ ভাষা বিশেষকৈ মন কৰিবলগীয়া। ষোলশতিকাৰ ভাষাৰ লগত অৱশ্যে বৰ্ত্তমান ভাষাৰ কিছু অমিল থাকিবই, কিন্তু এই নাটক বিলাকৰ ভাষাৰ লগত আমাৰ বৰ্ত্তমান ভাষাৰ অমিল বৰ বেছি। ইয়াৰ কাৰণ নাটক-বিলাকত, সেই সময়ৰ আমাৰ ভাষাৰ লগত, ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰজাৱলী বুলি যি এটা কথিত ভাষা আছে, তাকে বহুল পৰিমাণে মিহলোৱা হৈছে।” নাটক সমূহত ব্ৰজাৱলী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণ শ্ৰীযুত বড়াদেৱে দুটি বুলি নিৰ্দেশ কৰিছে। প্ৰথমতে, নাটকবোৰ সংস্কৃত নাটকৰ আৰ্হিত লিখা, দ্বিতীয়তে নাটকৰ অভিনয়লৈ দৰ্শকৰ ভক্তি আৰু শ্ৰদ্ধা বঢ়োৱা। অৱশ্যে এটি কাৰণ হৈছে 'ভাষাটিও শুনিবলৈ মিঠা'।

ব্ৰজাৱলী ভাষা মূলতে মৈথিলী ভাষাৰ পৰা উদ্ভৱ হলেও, ই অসমীয়া কবিৰ হাতত আৰু অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ আশ্ৰয়ত পুষ্ট আৰু পৰিবৰ্দ্ধিত হৈছে দেখি ইয়াক অসমীয়াৰ উপভাষা বুলিব পাৰি। মধ্য যুগত অসমীয়া শিক্ষাৰ্থী সকল উত্তৰ ভাৰতৰ নানা শিক্ষাকেন্দ্ৰলৈ শিক্ষাৰ নিমিত্তে গৈছিল; সেই সময়ত মিথিলাও এটি লেখতলবলগীয়া শিক্ষা কেন্দ্ৰ আছিল। মিথিলালৈ যোৱা ছাত্ৰ আৰু ধৰ্ম্মপিপাসু লোকসকলে অৱশ্যে শাস্ত্ৰৰ লগত বিজ্ঞাপতি আদি মৈথিলী কবি সকলৰ দোহাৱলী কণ্ঠস্থ কৰিছিল। মৈথিলী কবিৰ গীতসমূহ সেই যুগত উত্তৰ ভাৰতৰ সকলো ঠাইতে সমাদৃত হৈছিল। এই নিমিত্তেই অসমীয়া কবিয়েও ভঙা মৈথিলী ভাষাত আৰু এই গীতৰ অনুকৰণত গীত আৰু পদাৱলী বচনা কৰিবলৈ ধৰিলে। সেই ভঙা মৈথিলীয়েই ব্ৰজাৱলীৰ আদি ৰূপ। ব্ৰজধামত প্ৰচলিত ব্ৰজভাষাৰ লগত ব্ৰজাৱলীৰ সাদৃশ্য অমূলক। যি সময়ত ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ সৃষ্টি হয়, সেই সময়ত মৈথিলী আৰু অসমীয়া ভাষাৰ মাজত পাৰ্থক্য নিচেই কম আছিল।

তিকৈ ভাষা মৈথিলী ভাষা সহজেই অসমীয়া ভাষাৰ লগত বজিতা খাই পৰিছিল।

ব্ৰজধামত উৎপত্তি বহিও ব্ৰজাৱলী কোনো জাতিগত ভাষা নহয়, আৰু ই কোনো নিৰ্দিষ্ট ভৌগোলিক পৰিসীমাৰ ভিতৰত আৱদ্ধ নাছিল; উত্তৰ পূব ভাৰতৰ যি অঞ্চলতে বৈষ্ণৱসাধক সকলৰ প্ৰাধাত্য আছিল তাতেই ব্ৰজাৱলী ভাষাই প্ৰসাৰ লভিছিল।

কথোপকথনতে নাটকৰ জন্ম; সেয়ে কথো-সাহিত্যবো আদি ৰূপ। নাটকৰ ৰচনাৰ লগে লগে শব্দবদেৱৰ এটি উপযোগী পদ্ধতিগত গুণ ভাষাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। গুণৰ অভাৱতে সম্ভৱতঃ প্ৰথম নাটক চিহ্নবাত্ৰা গীত-পদেৰে সম্পূৰ্ণ আছিল। নৃত্য-গীত-বাণ সংযুক্ত ভাণ্ডাৰ নিমিত্তে অসমীয়া নাটকসমূহ নাটক স্বৰূপে অপৰিহাৰ্য্য।

কৃষ্ণ চৰিত্ৰৰ মহীয়ান আখ্যানসমূহ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ শব্দবদেৱে কেৱল অসমীয়াত প্ৰথম নাটকৰ সৃষ্টি কৰা নাছিল, অসমীয়া গুণ সাহিত্যবো তেওঁ জন্মদাতা।

অসমীয়া নাটকসমূহ সংস্কৃত নাটকৰ আদৰ্শত ৰচনা কৰা হৈছিল। অকল গঠন-বীতিতেই সংস্কৃত নাটকৰ আৰ্হি লোৱা নাছিল, বিষয়বস্তুও সংস্কৃতমূলক। এই দুই কাৰণেই অসমীয়া নাটকৰ কথাত বহু পৰিমাণে সংস্কৃত প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে। সূত্ৰধাৰৰ সংযোগ, সংস্কৃতত ৰচিত নান্দী শ্লোক আদিৰ বাহিৰেও নাটকৰ গুণত সংস্কৃত বাক্য আৰু বহু তৎসম শব্দ ব্যৱহৃত হৈছে। যথা—ইতি জ্ঞাতা সবে সাৱধানৈ থাক; পুনঃ সূত্ৰধাৰঃ আকাশে কৰ্ণং দত্বা সঙ্গীক বোল; দৈৱকী পুত্ৰ নহি নহি; স্বকী স্বকী স্থান; মত্ত মাতঙ্গ তদ্বৎ; ইতি সঙ্গী নিষ্কান্ত; তদন্তৰম, অপিচ ইত্যাদি।

অসমীয়া নাট আকৃতিৰ বিচাৰত নাটক; কিন্তু প্ৰকৃতিৰ বিচাৰত গীতি-কাব্য। সেই কাৰণেই অসমীয়া নাটকৰ কথোপকথনৰ ভাষাৰ মাজতো সুৰৰ সংযোজন হৈছে। অসমীয়া নাটৰ অভিনয়তো গীত-পদ আৰু নৃত্যৰে প্ৰাচুৰ্য্য। প্ৰতি ভাৱবীয়াই নাচি নাচি আৰু জাত লগাইহে ৰচন মাতে। গতিকে নাটকৰ লয়ৰ লগত সঙ্গতি সাধিবলৈকে সঙ্গীতপ্ৰাণ গুণভাষাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। এই খিনিতে এটি কথা উল্লেখ কৰা উচিত যে সংস্কৃত নাটকৰ উত্তৰ যেনেকৈ কাব্যৰ পৰা সেইদৰে অসমীয়া নাটকবো জন্ম পদ-পুথিৰ পৰাহে।

কৃষ্ণ মাহাত্ম্যৰ যি সমূহ আখ্যানেৰে অসমীয়া নাটৰ জন্ম হৈছে সেই প্ৰায়বোৰ পদলৈ অনূদিত হৈছে। উদাহৰণ স্বৰূপে কব পাৰি যে 'কালিনী-হৰণ' নাট

সেই নামৰ কাব্যৰ কথা আৰু গীত মিশ্ৰিত নাটকীয় সংস্কৰণহে। নাটকত ব্যৱহৃত হোৱা গুণৰ ভালেখিনি হৈছে সেই নাটকতে সংযোজিত সংস্কৃত শ্লোক আৰু অসমীয়া গীতৰ গুণ অনুবাদ। উদাহৰণ স্বৰূপে 'কেলি গোপাল' নাটকৰ পৰা উদ্ধৃত কৰা হল:—

পদ—

“বাম বাহুত বাম কপোল মিলায়া,
কেলি কদম্ব মোহন বেণু বাই।
শুনি বেণু ধেনু ধৰত তৃণ দশমু।
বহে নীৰ নয়ন বুৰায়ি ॥
শুনি মোহন ধ্বনি তন্ত্ৰিত তবঙ্গিনী,
পুলক কমল কোল ভোলে।
হৰিণী হৰাৱত চেতন এ তনু
বিচুৰি ৰহত ৰস ভোলে ॥”

কথা:—

“শ্ৰীকৃষ্ণ বাম বাহু বাম কপোলে থাপি কোমল আঙ্গুলিচয় চালি
বেণু বজায়, তা শুনি সুৰ সুন্দৰী সব মুকুটি পড়য়।
ধেনুসব তৃণদন্তে নীৰ বুৰে; হৰিণী সব চেতন হৰাৱত, নদীসৰ কামে কম্পয়ে ৰহ।”—ইত্যাদি।

অনুপ্ৰাস আদি শব্দালঙ্কাৰৰ বহুল প্ৰয়োগতো নাটকীয় গুণ পদ্ধতিগত হৈছে। কেৱল ওচৰা-ওচৰিকৈ থকা দুই চাৰিটা শব্দতে নহয়, সমগ্ৰ বাক্যটিতে কেতিয়াবা অনুপ্ৰাসৰ অনুৰণন ধ্বনিত হয়। যেনে—জগতক পৰম গুণ পৰম পুৰুষ
পুৰুষোত্তম সনাতন ব্ৰহ্মা মহেশ সেৱিত চৰণ পঙ্কজ নাৰায়ণ শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণ; আপদ
ঔষধি পাই সৰ্প দৰ্প ভেল; মোহি দশৰথ ৰাজকুমাৰ কোটি কন্দৰ্প দৰ্প দলন
শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ।

লগলাগি থকা বাক্যৰ শেষ পদ কেইটিৰ ধ্বনিৰ সাদৃশ্যই আৰু মাজে
মাজে বাক্যৰ আখৰৰ সংখ্যাই নাটকৰ গুণক পদ ছন্দৰ ৰূপ দিছে। যেনে—

পৰশুৰাম মহাকোপে দণ্ড ধৰল।
বিশ্বামিত্ৰো দণ্ড ধৰল।
দোহোৰ দণ্ড প্ৰহাৰক চোটে চুৰ ভেল।
তদন্তৰ ছৰড়ি ধৰিয়ে যুদ্ধ কয়ল।

(বাম বিজয়)

অসমীয়া নাটক গল্পত কথা ভাষাৰ বীতিৰে পৰিচয় আছে। কথা ভঙ্গিমাৰ লগত বজ্জিতা খুৱাই সাধাৰণ প্ৰচলিত শব্দ, খণ্ডবাণ্য, উপমা আদি অলঙ্কাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। যক্ষৰা অসমীয়া উপমাৰ চানেকী স্বৰূপে কেইটিমান তুলি দিয়া হল :—

কাচক চাহিতে মাণিক হৰায় ; বৈচে কলস ভাগল ; কদলিক বাতে উপাৰল (কল্লিণী হৰণ) ; বৈচে শিশিৰ পৰি পদ্ম সঙ্কোচিত ভেল ; যৈচন বনান্নি বৃষ্টি জলে নিৰ্ক্ষাণ ভেল (কালিয় দমন) ; বৈচে সিংহক আগু বালক হৰিণ (বাম বিজয়)।

কথ্য বীতিৰ প্ৰয়োগৰ দৃষ্টান্ত স্বৰূপে ‘পাৰিজাত হৰণ নাটকৰ’ শচী-সত্যভামাৰ কথোপকথনৰ কিছু অংশ উদ্ধৃত কৰা হল—

“শচী—অয়ে সত্যভামা, তোহাৰি স্বামী মাধৱক কথা সব হামু জানি। ওহি গোপী বৈ প্ৰাণ গোপাল। ওনিকৰ আগু গোকুলৰ স্ত্ৰী নাহি বহল। দেখো কংসৰ দাসী কুজী তাহেক হাত এবাৰল নাহি। তাহেৰ আৰ কি কহব? এচন অনাচাৰী কৃষ্ণত গৰু কয়কহো হামাক পাৰিজাত নিয়া যাৱ? অঃ বজ্জধৰত সবংশো নাশ ভেলি জানব।”

“সত্যভামা—অয়ে ইন্দ্ৰাণী, জগতক পৰম গুৰু হামাৰি স্বামী, যাহেৰ নাম স্মৰণে মহা মহা পাপীসবো সংসাৰ নিস্তাবে, তাহেক অতয়ে নিন্দা কৰহ? অয়ে নিলাজী মৰিতে নাজানস। তোহোক স্বামী ইন্দ্ৰক কথা কহিতে যিণেসে উপজে। দেখো অমৰাৱতীক বত নটী তোহাক স্বামীক সে নাহি আটল। তোহাৰ স্বামী কয়লি কি? গৌতম ঋষিক বে ভাৰ্য্যা অহল্যা তাহাক মায়া কৰিকহো জাতিভ্ৰষ্ট কয়ল। তন্নিমিত্ত সব শৰীবে ঢাকি বোনি ভাগ ভেল। অয়ে পামৰী, এচন ইন্দ্ৰক হামাকু আগে বাখানহ?”

*

*

*

“সত্যভামা—এয়ে দানৱক বেটী ইন্দ্ৰাণী, হামুক আগু তোহাৰি অতয়ে বৰাই। হামু পৰম দৰ্পকয় তোহাৰি পাৰিজাত আনল। দেখো অব তোহাক স্বামী পুৰন্দৰক বত শক্তি থিক যুদ্ধ কৰ হামাৰ হাতক পাৰিজাত নিয়ক দেখি। তবে সাফল বৰাই কয়লি।”

*

*

*

“সত্যভামা—আহে পুৰন্দৰ তুহ কি নিমিত্ত পলাৱ। দেৱক ৰাজা হুয়া মানুস কৃষ্ণক ভয়ে ভঙ্গ দেলহ, উচিত নোহে। তোহাৰি আগু পাৰিজাতক মঞ্জৰী

পৰিধান কয়ে শচী লাসা-বেশ কৰি বেৰাৱে। তুহ বজ্জধৰ বীৰ, অৱ কৈছে পলাৱ, লাজক পিঠি দেলহ। অয়ে পামৰী শচী, ওহি ইন্দ্ৰক দেখাই অতয়ে দৰপ কয়লি। অব তোহাৰি ভতাৰক কৈছে নাহি পলাটৰ। হামী মানুসী হুয়া তোহাৰি পাৰিজাত নিয়া যাঞো। ওহি তাপে মৰিতে নজানব।”

কল্লিণী হৰণ নাটত বেদনিধিৰ হাতত কল্লিণীয়ে কৃষ্ণলৈ পঠোৱা এখনি প্ৰেমপত্ৰ আছে। ভাষাৰ কথা বাপ দিলেও প্ৰাচীন পত্ৰ লেখাৰ পদ্ধতিৰ পৰিচয় স্বৰূপে পৰা এই পত্ৰৰ বিশেষ মূল্য আছে। পত্ৰখনি তলত উদ্ধৃত কৰা হল—

“স্বস্তি শ্ৰীপৰমেশ্বৰ-সুৰাস্বৰ বন্দিত-পাদ-পদ্ম প্ৰপন্ন জন তাৰণ নাৰায়ণ শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণচৰণ সৰ্বোজ্জ্বেষু। কল্লিণ্যাঃ সহস্ৰ প্ৰণাম লিখনম্। শিৱমিহ নিবেদনঞ্চ।

“হে স্বামী, ভিক্ষুক মুখে তব গুণ কপ শুনিযে কাষকাষমানে তোহাক পতি ভাবে বৰইছি। তথি পাপী শিশুপাল হামাক বিবাহ কৰিতে আৱল থিক। বৈচে সিংহক ভাগ নিতে শৃগাল আসয় থিক। তাহে দেখিয়ে ভয়ে দণ্ডে যুগ যাই। জানি হামু নিজ দাসীক সত্বেৰে নেৰ আসিয়া স্বামা।

যবে বোল তোহো অন্তেষপুৰে বহ, কোন পৰকাৰে ভেট পাৱব, অথি উপায় কহো, হে নাথ তা শুনহ। বিবাহক পূৰ্ব দিবস ভৱানীক মঠ চলব। সে সময়ে হামাক হৰি নিয়ে যাৱ। যব তোহো হেলা কৰি হামাক নাহি নেৱব, তব তোহাত বন্ধ দিয়ে হামো প্ৰাণ ছাড়বো। পাপী শিশু পালক ছায়া হামো কবহো পাৱে নাহি পৰশো। ওহি জানি নিজ দাসীক হে নাথ উদ্ধৰ উদ্ধৰ। তব চৰণ সৰোকহ। কিং বহ লেখ্যমিতি পত্ৰমিদম্।”

অসমীয়া নাটক ভাষাৰ ওপৰত প্ৰাকৃতৰ চাব একেবাৰে মচ খোৱা নাই। ধ্বনিত, শব্দ-ধাতুকপত আৰু পদ প্ৰয়োগত তাৰ চিন প্ৰকাশ পাইছে। ভাষা সঙ্গীত-ধৰ্ম্মী হোৱাৰ হেতুকে প্ৰাকৃতৰ দৰে পদান্তৰ স্বৰধ্বনি উচ্চাৰিত হৈছে। ঋ-কাৰৰ ঠাইত শুধ স্বৰধ্বনি নাইবা ব যুক্ত স্বৰধ্বনিৰ প্ৰয়োগ হৈছে। যথা, বৰিণী <গৃহিণী, মাই <মাতৃ। প্ৰাকৃত ব্যাকৰণৰ নিয়ম অনুসৰি অনাদি অযুক্ত থ, ধ ধ্বনিৰ ঠাইত ‘হ’ হৈছে। যেনে, মুহ <মুখ, বিহি <বিধি। প্ৰাকৃতত পদৰ আদিত থকা যুক্ত ব্যঞ্জনৰ এটিৰ লোপ হয় (সাধাৰণতে ৰ, ব, স-ৰ লোপ হয়), নতুবা স্বৰভুক্তিয়ে সেই যুক্ত ব্যঞ্জনৰ বিচ্ছেদ ঘটায়। নাটকৰ ভাষাত এই পৰিবৰ্তনৰ দৃষ্টান্ত হৈছে—তৰাসে <ত্ৰাস, পৰণাম <প্ৰণাম, ভৰময়—ভ্ৰময়, এই পৰিবৰ্তনৰ দৃষ্টান্ত হৈছে—তৰাসে <ত্ৰাস, পৰণাম <প্ৰণাম, ভৰময়—ভ্ৰময়, ইত্যাদি। পদৰ মাজত থকা যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি

কেতিয়াবা সমীভূত হৈছে আৰু কোনো স্থলত স্বৰভক্তিৰ সংযোগত পৃথক হৈছে।
যেনে, শব্দ <শব্দ, ভক্তি <ভক্তি, মলিন <মলিন।

আধুনিক অসমীয়াত ব্যৱহৃত প্ৰায়বোৰ বিভক্তিৰ চিনেই অসমীয়া নাটকৰ
ভাষাত আছে। কৰ্ত্তাকাৰকত সংস্কৃত-এনৰ পৰা উদ্ভূত—এ, —য়ে, —ঞ,
ঞে, ঞ্জি বিভক্তি যোগ হৈছে। বিশেষ্য পদৰ পিছত —অ, —আ, বা —উ হৰে
সাধাৰণতে —এ বিভক্তি —ই লৈ সলনি হয়। নাটকৰ গদ্যত এনে ঠাইতে
—এৰ ব্যৱহাৰ আছে। কৰ্ম কাৰকত —কৃত কপৰ পৰা ওলোৱা —ব
বিভক্তিৰ প্ৰয়োগ হৈছে। এই —ক মূলতে ষষ্ঠী বিভক্তিৰহে চিন। ওপৰত
উল্লেখ কৰা সংস্কৃত-এন, —ভিস্ বিভক্তিৰ পৰা ওলোৱা—এ, —এব, এব
কেবে (আবল বাহু সভাকৈৰি কোল) আদি বিভক্তিৰ ৰূপ কৰণকাৰকত যোগ
হৈছে। কোনো স্থলত প্ৰথমাৰ -ই বিভক্তিবোৰ কৰণকাৰকৰ অৰ্থ বুজোৱা
হৈছে। সম্প্ৰদান কাৰকত—ক, —কহ, —এ, আৰু সংস্কৃত লগ্ ধাতু
কৰ্মবাচ্যৰ অতীত কৃদন্ত ৰূপ লগ্ (প্ৰাকৃত লগ্গ, লগ্গই, লগয়তি) —অৰ পৰা
ওলোৱা লাই, লাগিয়া আদি বিভক্তি প্ৰয়োগ হৈছে। অসমীয়াত অপাদান
কাৰকৰ কোনো বিভক্তি নাই। সাধাৰণতে পৃথক কৰা আদি অৰ্থৰ ক্ৰিয়া
ষষ্ঠীৰ—ব সংযোগ কৰি নতুবা সম্বন্ধ পদৰ পিছত অনুসৰ্গ পৰা যোগ দি অৰ্থ
মূল বিশেষ্য প্ৰাতিপদিকত সম্বন্ধ বা অধিকৰণ কাৰকৰ শব্দত হস্তে লগলগা
অপাদান কাৰক বুজোৱা হয়। সম্বন্ধ কাৰকত ষষ্ঠী বিভক্তিৰ চিন—ব, —এ
—ক, —কেব যোগ হৈছে। অধিকৰণ কাৰকত সংস্কৃত—ত্ৰ (* ত্ৰ < ত)
পৰা ওলোৱা—ত, —তেৰ ব্যৱহৃত হৈছে। কোনোৱে ইয়াৰ মূল ‘অন্ত’ বুলি
অনুমান কৰিছে। অধিকৰণত —এ বিভক্তিবোৰ প্ৰয়োগ আছে। যেনে, “হা
দৈব বিধি, কোন অপবাধে হামাক বঞ্চল” (বাম বিজয়)। আধুনিক অসমীয়া
ঘাইকৈ কবিতাৰ ভাষাত আৰু কোনো কোনো খণ্ডবাক্যত সপ্তমীত-এ ব্যৱহৃত
হয়। যেনে; ঘৰে ঘৰে, সুখে দুখে ইত্যাদি। সপ্তমীত—হি বিভক্তিবোৰ প্ৰচলন
আছে। যেনে, “ঘৰহি ঘৰহি” (ভূষণ হেৰোৱা)। ইয়াৰ মূল সম্ভৱতঃ—ত
প্ৰত্যয়ান্ত শব্দৰ পিছত ই বিভক্তিৰ যোগ।

সৰ্বনামৰ বিভক্তিহীন আৰু বিভক্তিযুক্ত অৰ্থাৎ তিৰ্য্যক বা সামান্য দুয়ো
ৰূপেই পোৱা গৈছে। উত্তম পুৰুষত ময়ি, মঞি, হামু, হামাৰি, মো, মোৰ, ম
মৰু, আমাৰা আদি ৰূপ আছে। অনুমানিক ‘মঞি’ সম্ভৱতঃ সংস্কৃতৰ তৃতী

আহিছে। মো, মম আৰু মজু আদি ৰূপ অপভ্ৰংশৰ মাজেদি মহমৰ পৰা
ওলাইছে। হামাৰি, হামাৰ—এই শ্ৰেণীৰ পদৰ সম্বন্ধ প্ৰাকৃত প্ৰত্যয় কৰকঃ,
কেৰা, কৰা আদিৰ লগত আছে। যেনে; অম্হকৰকো > অম্হঅবও >
অম্মাবউ > হামাবো ইত্যাদি। ডাঃ কাকতিয়ে আমাৰা, তোমাৰা পদ সংস্কৃতৰ
-সতকৰ পৰা উদ্ভূত বুলি অনুমান কৰিছে। আত্ম-বোধক সৰ্বনাম “আপোন”
আৰু স্বৰ সঙ্গতিৰ হেতু উদ্ভূত হোৱা ‘আপুন’ৰ বহুল প্ৰয়োগ হৈছে। মধ্যম
পুৰুষত তুহ, তবু, তুৱা, তোহাৰ আদি পদৰ ব্যৱহাৰ আছে। সম্বন্ধবাচক
সৰ্বনামত, সংস্কৃত যন্ত্ৰ (প্ৰাকৃত জস্ < জিস্) ৰ পৰা উদ্ভূত যোহি, সোহি
পোৱা গৈছে। বহুবচন বুজাবলৈ সব, সকল জন, চয়, গণ, যুথ আদি সমষ্টি
বাচক শব্দ প্ৰয়োগ হৈছে। বিশেষ্য, বিশেষণ, সৰ্বনাম, অথবা অসমাপিকা পদ
দ্বিত্ব কৰিও বহুবচন কৰা হৈছে। যেনে সাধু সাধু, জয় জয়, ঘন ঘন, পেখু পেখু
ইত্যাদি। ষ্ট্রীলিঙ্গ বিশেষ্য পদৰ বিশেষণত ষ্ট্রী প্ৰত্যয়ো মাজে মাজে আছে।
যেনে, ভক্তা সীতা। যৌগিক বিশেষণ অৰ্থাৎ সমাস বা বাক্যাংশৰে গঠিত
হোৱা বিশেষণো আছে। যেনে, “বয়ুকুল কমল প্ৰকাশ স্বৰ্ঘ্য বামচন্দ্ৰ” (বাম
বিজয়)।

ধাতুৰ মৌলিক আৰু যৌগিক দুয়োটা ৰূপেই আছে। সাধাৰণতে -ইল
অতীত আৰু-ইব ভবিষ্যতত ব্যৱহৃত হৈছে। অসমাপিকা ৰূপৰ লগত আছ্, ধাতু
যোগ হৈ যৌগিক ক্ৰিয়া পদৰ সৃষ্টি হৈছে। যেনে,—কহৈছ < কহি + আছ,
বহৈছ < বহি + আছ; অছ্ বা আছ ব ঠাইত কেতিয়াবা ‘থিক’ ৰ (সংস্কৃত স্থা
বা স্থিতৰপৰা উদ্ভূত) প্ৰয়োগ হৈছে। বৰ্তমানকালত অন্তি আৰু এন্ত গোবৰাৰ্থে
ব্যৱহাৰ হৈছে। কৃদন্ত —কহৰ ব্যৱহাৰ আছে। সম্প্ৰদান কাৰক আৰু সম্বন্ধ
পদৰ বিভক্তি স্বৰূপেও কহ প্ৰয়োগ হয়। অসমাপিকা ক্ৰিয়াৰ বহুল প্ৰচলন
হৈছে। সাধাৰণতে—ই,—ইয়া, —ইয়ে, —কহ, কয়, আৰু তে (হামু বিচক্ষমান
থাকিতে কাহাকে ভয় থিক) অসমাপিকাৰ ৰূপ। একেটি বাক্যতে একাধিক
অসমাপিকা ক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ—

“বামক মাতা কৌশল্যা শ্ৰীৰামক বিজয় বাত শুনিয়া অনেক ষ্ট্রী সব সহিতে
পৰম মঙ্গল গীত আনন্দে বাজনা বজায় বৰ কন্ঠাক হাত এক ঠাম কৰিকহো
মহোৎসবে গৃহ প্ৰবেশ কৰাবল। আমনে বৈঠাই বামক সীতাক মাথে দুৰ্দ্ধাক্ত
সিদ্ধাৰি আশীৰ্বাদ কয়কহো পৰম উৎসুকে কৌশল্যা আনন্দে নৃত্য কয়ল।”

নাটকৰ গন্তত ক্ৰিয়াপদসমূহ বাক্যৰ শেষত বহিছে আৰু একে কাল বুজাবলৈ এটি অনুচ্ছেদতে একে শ্ৰেণীৰ ধাতুৰ পুনঃ পুনঃ প্ৰয়োগত বাক্য গঢ়ি উঠিছে। সেই হেতু ক্ৰিয়াপদে বৈচিত্ৰ্যবিহীন হৈ বাক্যবীতিক বিৰস্তিকৰ কৰিছে। তলৰ উদ্ধৃতাংশই এই কথা প্ৰমাণ কৰিব—

“.....বিবিধ বিহাৰ মদন খেল লীলা কেলি-কৌতুক কমল। বাজকুমাৰীক পায় মনোবথ পুৰল, সে নৃপনন্দিনীক মহামহোৎসব মিলল। জগতক পৰম গুৰু নাৰায়ণ, তন্নিকৰ পৰশনে পৰম সৌভাগিনী ভেল। নব তৰুণী পদ্মিনী কত মহশ্ব দাসী পাবল। ইল্লক যত সম্পত্তি নিজ মন্দিৰে মিলল। শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰণ পঙ্কজ পৰমানন্দে পৰিচৰ্চা কয় সৰ্বথা বহয়ে”।

অন্ধীয়া নাটত দ্ৰৱ্যহত হোৱা সৰ্বনাম আৰু ক্ৰিয়াপদৰ লগত ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ বিশেষ মিল আছে। সেই কাৰণেই কোনো কোনোৱে এই ভাষাক ব্ৰজাৱলীৰ অসমীয়া ৰূপ বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু ব্ৰজাৱলীৰ প্ৰভাৱ পৰিছে যদিও অন্ধীয়া নাটৰ শব্দ আৰু ধাতুৰূপ প্ৰধানতে অপ্ৰভাৱ পৰাহে আহিছে।

মহাপুৰুষ শব্দব্দেৰ আৰু মাধৱদেৱৰ পিছৰপৰা আজিলৈকে যিবোৰ অন্ধীয়া নাট ৰচিত হৈছে, সেই সকলোবোৰতে এটি গতানুগতিকতাৰ ভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে। একে আদৰ্শকে সমুখত ৰাখি আৰু একে সাঁচত পেলাই বৈষ্ণৱ সাহিত্যিকসকলে আজিলৈকে অন্ধীয়া নাট ৰচি আছে। এই নাটসমূহত নাটকীয় ঠাচ আৰু প্ৰকাশ ভঙ্গিমাৰ মৌলিকতা আৰু নিত্য নতুন কৌশল প্ৰকাশ পোৱা নাই যদিও, নাট্যকাৰ সকলৰ বিষয়-বস্তু পৰিগ্ৰহণৰ ক্ষমতা আৰু ৰচনা-পটুতা প্ৰশংসনীয়; সকলো বসকে ফুটাই তুলিব পৰা এই বৈষ্ণৱ কবিসকলৰ লেখনীৰ বৈশিষ্ট্য। তাতোকৈ গোবৰৰ বিষয়, চলিত ভাষাৰ লগত সংযোগ-বিহীন ভাষা এটি আয়ত্ত কৰি, সেই ভাষাত লোকৰ মনোগ্ৰাহী নাটকাৱলী ৰচনা কৰাৰ ক্ষমতা। জনশিক্ষা প্ৰচাৰত অন্ধীয়া নাটৰ দান অতুলনীয়। অসমীয়া নাট সাহিত্যত আৰু নাট-সাহিত্যৰ ক্ৰমোন্নতিত সত্ৰীয়া বৈষ্ণৱ কবিসকলৰ ৰচিত অন্ধীয়া নাটসমূহৰ প্ৰভাৱ অপৰিসীম আৰু দান অপৰিমেয়।

তৃতীয় অধ্যায়

মন্ত্ৰ পুথিৰ গত

অন্ধীয়া নাটকৰ সমসাময়িক বা তাতকৈ অলপ পূৰ্ৱৰ গতৰ পৰিচয় আছে মন্ত্ৰ-সাহিত্যত। অসমীয়া মন্ত্ৰপুথিৰ, কেৱল সাহিত্যৰূপিনৰ পৰাই নহয়, মধ্যযুগৰ অসমৰ লোক বিশ্বাসৰ ইতিহাস স্বৰূপেও বিশেষ মূল্য আছে। মন্ত্ৰপুথিসমূহৰ ভিতৰত কবতীপুথি, বীৰাজবা মন্ত্ৰপুথি, সাপৰধাৰণী মন্ত্ৰ, সৰ্কটাক মন্ত্ৰ, শুচী মন্ত্ৰ আদিয়েই প্ৰধান।

মন্ত্ৰসমূহ অতি পুৰণি যদিও, অসমীয়া ভাষাত তাৰ জন্ম কাল নিৰ্ণয় কৰা টান। বিশেষতঃ সকলোবোৰ মন্ত্ৰ একে সময়তে ৰচনা হোৱা নাই; বিভিন্ন সময়ৰ ভিতৰত এই বিৰাট মন্ত্ৰ সাহিত্য গঢ়ি উঠিছে। কোনো কোনো মন্ত্ৰপুথিত কোৰাণ, কৰমা, ফিৰিঙ্গি আদিবো উল্লেখ আছে। বায়ু কবতীত তিনিশ তেৰাশি বাণৰ ভিতৰত কোৰাণ বাণ অন্ততম।

কবতী আৰু মন্ত্ৰপুথিসমূহৰ লগত কিছু পৰিমাণে অৰ্থৰ্ক বেদৰ সম্বন্ধ আছে। ব্ৰহ্ম কবতী পুথিত এই সম্পৰ্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

“অনন্তশয্যাতে গোসাঞি শুতি আছিলন্তে। বাজ ভৈলা চাৰি বেদ নিশ্বাস কাঢ়ন্তে। অৰ্থৰ্ক বেদৰ অৰণ্য কবতী কহে। কবতী মন্ত্ৰ জগততে ৰহে।”

অৰ্থৰ্ক বেদৰ মন্ত্ৰসমূহৰ দৰে অসমীয়া কবতী পুথিৰ মন্ত্ৰবোৰৰ ওপৰতো লোক বিশ্বাস, বেজ-বেজালিৰ বীতি-নীতিৰ প্ৰভুত প্ৰভাৱ পৰিছে। বিশেষকৈ অৰাক্ষণ বেজে এই মন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰথাৰপৰা ই যে বেদ বাহিৰ সাহিত্য সেই কথা সহজেই অনুমান কৰিব পাৰি। ব্ৰহ্ম কবতীত সেই দেখিয়েই ইয়াক “ওভোটা বেদ” বুলিছে। পুৰণি অসমীয়া লৌকিক ধৰ্ম বিশ্বাস, আচাৰ-অনুষ্ঠানসমূহৰ বিষয়ৰ গৱেষণা আৰু চৰ্চ্চাত মন্ত্ৰপুথিসমূহে বহুত সমল যোগাব।

মধ্যযুগৰ বৌদ্ধ ধৰ্মতো এনে ধৰণৰ জৰা-ফুকা মন্ত্ৰৰ বিশেষ প্ৰচলন হৈছিল।

অথবা পৰিত্ৰাণ কৰে। শাৰদী মন্ত্ৰ সিংহল, ভীষ্মত, চীন, নেপাল আদি দেশত এতিয়াও প্ৰচলিত। সাধাৰণ লোকৰ ওপৰত শাৰদীৰ আজিও অশেষ প্ৰভাৱ। নেপালৰ শাৰদী মন্ত্ৰসমূহক ‘পঞ্চৰক্ষা’ বুলি কোৱা হয়। পঞ্চৰক্ষাসমূহ হৈছে :—

(১) মহাপ্ৰতিসৰা—পাপ, বোগ-ব্যাদি দূৰ কৰিবলৈ ইয়াৰ প্ৰয়োগ হয়।
 (২) মহাসহস্ৰ প্ৰমৰদিনী—ভূত-প্ৰেত আঁতৰাবলৈ ইয়াৰ ব্যৱহাৰ; (৩) মহামাঘুৰী—সাপৰ বিষ দূৰ কৰিবলৈ এই মন্ত্ৰ পঢ়া হয়; (৪) মহাশীতৱতী—গ্ৰহ-দোষ, জীৱ-জন্তুৰ ভয় দূৰ কৰিবলৈ প্ৰয়োগ হয়; (৫) মহা-মন্ত্ৰানুসাৰিণী—নানাবিধ বোগ নিৰাকৰণৰ বাবে ব্যৱহৃত হয়।

অসমীয়া মন্ত্ৰসমূহকো এনে ভাৱে পাঁচ ভাগত ভগাব পাৰি। ইয়াৰ বাহিৰেও প্ৰেম, মৈথুন, বিবাহ-বিবৰক কিছুমান মন্ত্ৰ আছে; সেই সমূহ অথৰ্ববেদৰ “স্ট্ৰীকৰ্ম্মাণিব” ভিতৰত। মন্ত্ৰৰ সহায়ত মানুহে মানুহৰ অপায় অমঙ্গল ঘটুৱাব পাৰে বুলি লোক বিশ্বাস আছে। সেই সম্পৰ্কেও বহু মন্ত্ৰ আছে।

অসমীয়া মন্ত্ৰ সাহিত্যৰ ওপৰত যে মহাঘান বৌদ্ধধৰ্ম্মৰ কিছু প্ৰভাৱ পৰিছে সেই কথা ‘কথা-গুৰুচৰিত’ পুথিত উল্লেখ থকা তলৰ ঘটনাটিৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি। চৰিত পুথিত আছে যে মহাপুৰুষ যেতিয়া বেলগুৰিৰ ধুৱাহাটলৈ যায়, তেতিয়া “সেই গ্ৰামে দুটা বৌদ্ধমতীয়া টাটকীয়া আছিল। এটা হয় ব্যাধি এটা হয় বৈজ্ঞ। হৈ জাৰে-ফুৰে সজ্জ হয়। বজ্জ, টকা, ধান উপাধি দিএ যায়। এইমতে প্ৰৱৰ্ত্তি আছে। গুৰু শূনি পাৰও-মৰ্দনৰ কীৰ্ত্তন কৰি দিলে। ভকতে গাই ফুৰে। বৰ নপাৰি গ’ল গুচি দাতিলৈ।”

লোক বিশ্বাসৰ লগত জড়িত থকা ভালেমান অতি-প্ৰাকৃত জীৱৰ উল্লেখ মন্ত্ৰ পুথিত আছে। যথা, দৈত্য, দানৱ, ভূত, প্ৰেত, পিশাচ, বক্ষ, বক্ষ, গুৰ্লৈ, খেত, খেতৰী, যোগিনী, ডাকিনী, বীৰা অপেশ্বৰা, নাগিনী, জলকুৰেৰ ইত্যাদি। এইবোৰৰ উৎপত্তি, অপায়-অমঙ্গল ঘটুৱাবৰ শক্তি, বসতি-স্থান সম্বন্ধীয় ভালেমান আখ্যান, উপাখ্যান, মন্ত্ৰপুথি সমূহত সিঁটবতি হৈ আছে। এইবোৰ একে লগে খুপাই প্ৰকাশ কৰিলে, অসমীয়া লোক সাহিত্যৰ ডাঙৰ অভাৱ এটি পূৰণ হব।

লৌকিক আখ্যান আৰু পুৰাণ-উপপুৰাণৰ নানা আখ্যান মন্ত্ৰপুথিত সন্নিহিত হৈ আছে। দেৱ-দেৱীৰ ধ্যান-সাধনা, পূজা-পদ্ধতি, আৰু তেওঁলোকৰ জন্মৰ কাহিনী বৰ্ণোৱা হৈছে। বামাঘণ, মহাভাৰত আদিৰো কথা কোনো কোনো মন্ত্ৰপুথিত আছে। বামাঘণৰ আখ্যান সংযুক্ত “বাম কবতী” নামৰ পুথি এখনো আছে। ‘বাগুবতী’ পুথিত বামাঘণ আখ্যানৰ উল্লেখ তলৰ দৰে আছে :—

“বামচন্দ্ৰে দেখে হনুমন্ত বন্ধ গৈলা। দেখি বামচন্দ্ৰ অমৃত হাতে পৰশিল বামৰ হাতে হনুমন্ত বীৰ উঠিলা ॥ উঠি হনুমন্তে বামৰ চৰণ পৰশিলা ॥ স্তুতি নতি কৰি বামৰ আগে বহিলা। দেখি বামদেৱে হনুমানক দিলা বৰ। মোৰ বৰে হোৱা অজব অমৰ ॥ যেতিয়ণেই হনুমন্তক বৰ দিলা। পৃথিবীক লাগি হনুমন্ত চলি গৈলা। বিপুল হাতে ধৰিলোহো মই কুলবাণ ॥ মাৰোহো বায়ুক সবে কৰোহো নিৰ্বাণ ॥ পৃথিবীৰ মধ্য আছে বায়ুমন্ত বাণ। আগবাঢ়ি হনুমন্তে বুলিলা বচন ॥” ইত্যাদি।

মন্ত্ৰসমূহ বেদসম্মত কৰিবৰ কাৰণে মাজে মাজে ওঁ, স্বাহা আদি মঙ্গল বচন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। যথা : “সৰ্বক নাশায় স্বাহা। স্বাহা-ওকং সৰ্বগ্ৰহ নাশায় স্বাহা।” কোনো কোনো মন্ত্ৰৰ শেষত উং, আং, হ্ৰীং উম, এবং ক্ৰোং কট, অহ আদি গুপ্ত অৰ্থ থকা ধ্বনিও উচ্চাৰণ কৰা হয়।

অক্ষীয়া নাটৰ ভাষাৰ দৰে মন্ত্ৰপুথিসমূহৰ গল্পও পদ্ধতি। বাক্য গঠন পদ্ধতি চক্ৰল আৰু ব্যাকৰণ বন্ধন বিহীন। বহুত মন্ত্ৰতে গল্পৰ যি প্ৰকৃত গুণ, অৰ্থাৎ যুক্তি আৰু সংলগ্নভাৱে ভাব প্ৰকাশ কৰিবৰ ক্ষমতা, তাৰে অভাৱ। ভালেমান মন্ত্ৰ ক্ৰিয়াহীন কিছুমান দুৰ্ব্বোধ শব্দ আৰু অস্পষ্ট বাক্যাংশৰ সমষ্টিহে মাথোন। যথা—“বামৰ শৰ লক্ষণৰ শৰ নাগ শৰ পোতা শৰ চিঙ্গলিয়া শৰ পিঙ্গলিয়া শৰ দেৱ শৰ ইন্দ্র শৰ চন্দ্ৰ শৰ”...ইত্যাদি।

ব্যাকৰণৰ সূত্ৰ মতেও শব্দৰ সমষ্টিয়েই বাক্য নহয়। যি শব্দ সমষ্টিয়ে কোনো এটা ভাব স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, সিহে বাক্য সংজ্ঞাৰ যোগ্য। সংস্কৃত বৈয়াকৰণিকসকলে সেই কাৰণেই—যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা আৰু আসক্তি, এই তিনিও বাক্যৰ প্ৰকৃত লক্ষণ বুলি নিৰ্দেশ কৰিছে। পদসমূহৰ পৰস্পৰৰ মিলনত সঙ্গত অৰ্থ প্ৰকাশৰ ক্ষমতাৰ নামেই যোগ্যতা। পদসমূহৰ সন্মিলনত সমগ্ৰ অৰ্থৰ উপলব্ধিৰ নিমিত্তে শ্ৰোতা বা পাঠকৰ যি স্বাভাৱিক ইচ্ছা—সিয়েই আকাঙ্ক্ষা। পদসমূহৰ নিজৰ ভিতৰতে অম্বয় অথবা অৰ্থগত যি সম্বন্ধ, আৰু সেই সম্বন্ধৰ হেতু ওচৰাওচৰিকৈ যি ক্ৰমত শব্দবোৰৰ বহাৰ নিয়ম, সেয়ে আসক্তি। মন্ত্ৰৰ শব্দৰ সমষ্টিত এই লক্ষণসমূহৰ অভাৱ।

কোনো কোনোৱে অনুমান কৰে যে মন্ত্ৰবোৰ আদিতে পদ্ধত বচনা কৰা হৈছিল। মুখ পৰস্পৰা সিঁটবতি হোৱাত কালক্ৰমত ই গল্প-পদ্ধতি অথবা অনিত্ৰাস্কৰীয়া ৰীতি ললে। পূৰ্বে গল্প বুলিলে পদ্ধত বুজোৱাৰ উল্লেখ অৱশ্যে কোনো কোনো প্ৰাচীন পুথিত আছে। ‘কথা-গুৰুচৰিত’ পুথিত শব্দবোৰৰ

আগু বচনাৰ প্ৰসঙ্গত লিখিছে—“আক শব্দ অক্ষৰ শক্তি নমাই গগু কৰিলে ; “গগচৰ নগধৰ” আ কাৰ ই কাৰ নাই, শুদা ।” মন্ত্ৰবোৰ গীতৰ দৰে বিশিষ্ট স্বৰ ধৰি গোৱাব নিয়ম ; সেই হেতুকেও ই কবিতাৰ ৰূপ লব পাৰে । ইয়াৰ বাহিৰেও মাজে মাজে ছই চাৰি শাৰী বাক্যৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সমতাই, অনুপ্ৰাসৰ সংযোজনাই আৰু শেষ বাক্যাংশৰ মিলনে, ইয়াক ছন্দবদ্ধ বচনাৰ শাৰীলৈ তুলিছে । মাজে মাজে একে শাৰীকেই ছই তিনিবাৰ দোহৰাৰ কাৰণেও সি বোধা বা দিহাৰ ৰূপ লৈছে । তলৰ উদ্ধৃত মন্ত্ৰই এই মন্তব্যৰ প্ৰমাণ দিব :—
“জল কৰতীয়ে ধবালে ডাটি । আমুকাৰ গাৱৰ মন্দ কৰা জল কৰতীয়ে পেলাইলৈ কাটি ॥ ক্ষেতৰ ক্ষেতৰী বাণ জলকৰতীয়ে কাটি কৰিলো নিৰ্ঘ্যাণ । চামোন যক্ষ বক্ষিণী বাণ জলকৰতী মন্ত্ৰে কাটি কৰিলো নিৰ্ঘ্যাণ ॥”.....

সাহিত্যৰ কালৰ পৰা মন্ত্ৰপুথিসমূহৰ একেবাৰে মূল্য নোহোৱা নহয় । বৰঞ্চ গগু-পগু মিশ্ৰিত এই মন্ত্ৰপুথিসমূহক অসমীয়া সাহিত্যৰ আদি নিদৰ্শন বুলি ধৰিব পাৰি । কেইবা খনিও মন্ত্ৰপুথিৰ বৰ্ণনা, ৰূপক-উদাহৰণৰ সংযোগত মনোমোহা হৈ উঠিছে । “সুদৰ্শন চক্ৰ কৰতী”ত থকা ব্ৰহ্মাদেৱৰ দিব্য সভাৰ বৰ্ণনা মনোৰম—

“ব্ৰহ্মাদেৱ বহি আছে চমৎকাৰ কৰি । আদি পূবত বসিলা ইন্দু বম দক্ষিণত । উত্তৰত কুবেৰ বৰুণ । পশ্চিমত আনো দেৱগণ আছে সভা পাতি । সেই সমাজক চক্ৰে দেখিলেক পাছে । দেখি থবহৰি কাষ্পে বত প্ৰজা আছে । চমৎকাৰ কৰি ইন্দু স্বৰপতি কাষ্পে বম বৰুণ কুবেৰ । মেক মন্দৰ কাষ্পে কৰি থৰ থৰ । কোটি সূৰ্য্য সম যেন চক্ৰ সুদৰ্শন । প্ৰলয়ৰ অগ্নি যেন দহি কৰে ছন্ন । ভবক ভবক কৰি গাৱে লাগে জুই । পলাই দেৱ দৈত্য চেক্ষাপোৰা ছই ॥ চাৰিবাক শঙ্কা নাহি চক্ষু যায় ফুটি । যাকে বৈতে পাৰে চক্ৰ পেলাইলো কাটি ॥”...

সুদৰ্শন চক্ৰৰ ভয়ত অত্ৰাহি হৈ পলোৱা ভূত সকলৰ বৰ্ণনাতো এটি সুন্দৰ ধেমেলীয়া চিত্ৰ প্ৰকাশ পাইছে । বিষয় বস্তু সাধাৰণ হোৱাৰ হেতু, ভাষাও বকুৰা কৰা হৈছে ।

“কাৰো একো থান কাণ কুলাৰ সমান । এক কাণে ছই কাণ আৰু চাৰি কাণ ॥ এক ভৰি ছই ভৰি কাৰো কোঙা ভৰি । চক্ৰৰ ভয়ত সবে পলাই লৰি ॥ অতি কতো ঢোলা কতো কলা কতো কুজা কতো খোৰা কতো বেজীমুৱা । কতো দাস্ত আছন্ত জোন্ধা জোন্ধা ॥ চক্ৰৰ ভয়ত লাগি পলাই

বাঁধমুৱা কতো দীঘলমুৱা । কতো দীঘলপেটা কতো জিভা মেলি থকা কতো মুখে বৰ লাল কতো ওপৰচকুৱা কতো ঠেতু ভগা কতো কামোৰীয়া পেটা ॥ জুতুলা জুতুলি চুলি কাৰো মূৰ জোন্ধা । কাৰো হাত চুটি ছই ভৰি চুটি কাৰো পেট যায় মাটিত বাগৰি ॥ বেঙৰ সমান চক্ষু চেপেটা নাসিকা । কাৰো চুটি ঢোল পেট কতো বেঙমুৱা ॥ কতো চকু কণা কতো চকু খাল চাল স্তুৰা স্তুৰি । কাৰো ছই ভৰি কুৰে মাটিত চুচৰি ॥ গাৱত হাৰৰ মালা ভস্ম ধূলি । কতো ছই ভৰি আছে ওপৰত তুলি । কতো ফেচা নকা শাশন শলিয়া । সবে যক্ষ পলায় লৰি ।”

চতুৰ্থ অধ্যায়

কথা-গীতাৰ গল্প

অসমীয়া নাট আৰু মন্ত্ৰপুথিত কেৱল অসমীয়া গল্পৰহে প্ৰাচীন নিদৰ্শন পোৱা গৈছে। কিন্তু অসমীয়া গল্পক পোনপটীয়া আৰু প্ৰধানকৈ সাহিত্যৰ ৰচনাত ব্যৱহাৰ কৰে ভট্টদেৱে; তেওঁৰ হাততেই অসমীয়া গল্প ৰীতিৰ বান্ধ দৃঢ় হৈ গল্প সাহিত্যই পৰিপুষ্টি লভে; আৰু চিন্তা বস্তু পৰিষ্কৃতিভাৱে প্ৰকাশ কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। ৬বৈকুণ্ঠনাথ কবিবৰ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ সময় ১৪৮০—১৫৬০ শকৰ ভিতৰত বুলি ধৰা হৈছে। তেখেতৰ গল্প পুথিৰ ভিতৰত কথা-ভাগৱত আৰু কথা-গীতা। কথা গীতাৰ প্ৰাচীনত্বৰ বিষয়ে আচাৰ্য্য প্ৰফুল্ল ৰায়ে কৈছে,—

“Indeed the Prose Gita of Bhattadeva composed in the sixteenth century is unique of its kind.....It is a priceless treasure. Assamese prose literature developed to a stage in the far distant sixteenth century which no other literature of the world reached except the writings of Hooker and Latimer in England.”

ভট্টদেৱৰ বহুমূলীয়া কথা সাহিত্যৰ ভিতৰত ‘কথা ভাগৱত’ পূৰ্বৰ ৰচনা বুলি স্বৰ্গীয় হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে সিদ্ধান্ত কৰিছে। কথা-গীতাৰ পাতনিত তেখেতে লিখিছে—“কথা-ভাগৱতৰ ভাষাতকৈ কথা-গীতাৰ ভাষা বেছি কোমল আৰু সৰল। কথা-ভাগৱতত বিমান পুৰণি অপ্ৰচলিত শব্দৰ ব্যৱহাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় কথা গীতাত সিমান নাই। কথা-ভাগৱতৰ ৰচনাতকৈ কথা-গীতাৰ ৰচনাও বেছি প্ৰাঞ্জল আৰু মধুৰ। ওপৰত দেখুওৱা হেতুবাদৰ পৰা আমি কথা-গীতাক, কথা-ভাগৱতৰ পাছৰ গ্ৰন্থ বুলি অনুমান কৰোঁ।” সম্পূৰ্ণ কথা-ভাগৱত ছপা আকাৰে আমাৰ হাতত নথকাত এই পুথিৰ বিস্তৃত আলোচনা কৰা নহল।

ভট্টদেৱৰ ৰচনাৱলীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ বোৱাৰ প্ৰাৰম্ভতে কি

তালৈ লক্ষ্য কৰা উচিত। ভট্টদেৱৰ লেখনীৰ মূলতে আছিল দামোদৰদেৱ। গোস্বামীদেৱে যথার্থ কথাকে কৈছে—“অসমীয়া গল্প সাহিত্যৰ সৃষ্টি কাৰ্য্যত ভট্টদেৱ বহু মাথোন, দামোদৰদেৱেহে যন্ত্ৰী।” পৰীক্ষিত নাৰায়ণৰ আদেশত দামোদৰ দেৱে পাটবাউসী এৰি বিজয়-নগৰলৈ যাবৰ সময়ত বড়নগৰৰ পৰা ভট্টদেৱক মাতি আনি নিৰ্দেশ কৰিছিল—

“আৰু এক জগত ঈশ্বৰ আজ্ঞা ধৰা।

কথাবন্ধে এক খণ্ড ভাগৱত কৰা ॥

পূৰ্বে মহাপুৰুষে কৰিলা দশ স্কন্ধ।

কৌৰৱ ভটিমা ছবি ছলৰী সূচন্দ ॥

তাত কবি সূগন কৰিয়ো ভাগৱত।

স্ত্ৰী শূদ্ৰ সৰ্বলোকে বুঝে যেন মত।”

অন্য এঠাইত আছে—

“প্ৰভু দামোদৰৰ আজ্ঞায়ে মহাশন্ত।

শ্লোক ভাঙ্গি ভাগৱত কথা কৰিলন্ত ॥

অবিৰোধ স্ত্ৰী শূদ্ৰ চাণ্ডালে পঢ়য়।

সুজোপিয়া কথাকপ কৈলা মহাশয় ॥”

স্ত্ৰী-শূদ্ৰ-চণ্ডাল সকলোৱে অবিৰোধভাৱে পঢ়িব আৰু বুজিব পৰাকৈ অনুবাদ কৰাই ভট্টদেৱৰ উদ্দেশ্য আছিল। যি কথা-গীতা পঢ়িছে তেৱেঁই নিসন্দেহে কব যে লিখকে এই বিষয়ে সাকল্য লভিছে। লিখকৰ কৃতকাৰ্য্যতাৰ মূলতে হৈছে কথ্য ভাষাৰ ব্যৱহাৰ। মহাপুৰুষদেৱৰ ৰচনাৱলী সৌষ্ঠৱপূৰ্ণ হলেও, প্ৰধানকৈ সি গীতিমূলক আৰু ব্ৰজাৱলী প্ৰভাৱান্বিত আছিল। গীতাৰ সদৃশ সকলো শাস্ত্ৰৰ মূল বিশ্ব বিখ্যাত শাস্ত্ৰ এখনি অসমীয়া গল্পলৈ অনুবাদ কৰি ভট্টদেৱে কেৱল অসমীয়া ভাষাক সন্মানিতেই নহয়, অসমীয়া গল্পকে ভাব প্ৰকাশৰ উজু বাহন কৰি গঢ়ি তুলিলে। ইমান দিনলৈকে অসমীয়া চলিত ভাষা মৌখিক ভাব আদান-প্ৰদানতেহে আবদ্ধ আছিল। ভট্টদেৱৰ হাতত ই নতুন জীৱন পালে; এই দৰেও কব পৰা যায় যে অসমীয়া কথ্য ভাষাই ভট্টদেৱৰ হাতত বিজয় লভিলে।

কথ্য ভাষাই ভাব প্ৰকাশৰ উপযোগী বাহন; তাতে মহাপুৰুষৰ ৰচনা কৌশলত ই বিজোপন হৈ পৰিছে। এই কাৰণেই কথা-গীতা অসমীয়া সাহিত্যৰ

কথ্য ভাষাই ভাব প্ৰকাশৰ উপযোগী বাহন; তাতে মহাপুৰুষৰ ৰচনা কৌশলত ই বিজোপন হৈ পৰিছে। এই কাৰণেই কথা-গীতা অসমীয়া সাহিত্যৰ

হৈছে। পুথিব উদ্দেশ্য আৰু লিখাৰ ভঙ্গীৰ লগত অপূৰ্ণ সমন্বয় ঘটিছে। কথা-গীতা পঢ়িলে এনেহে লাগে যেন নাম ঘৰত বাইজ গোট খাইছে আৰু ভাগৱতীয়ে শাপ পাঠ কৰি টীকা সহ ব্যাখ্যা কৰিছে; মাজে মাজে গভীৰ বিষয়ৰ প্রশ্ন তুলি নিজেই যেন তাৰ সমাধান কৰিছে। অন্তৰালৰ এই কথকতাৰ অৱস্থান লক্ষ্য নকৰিলে কথা-গীতাৰ বচনা সৌন্দৰ্য্যৰ সম্যক সোৱাদ পাব নোৱাৰি। কথোপকথন, প্রশ্ন-উত্তৰ আৰু তৰ্ক-পদ্ধতিৰ বীতিৰে গোটেই পুথিখনি বচনা কৰা হৈছে। সেইকাৰণেই কথা গীতাৰ প্ৰায়বোৰ অনুচ্ছেদ প্রশ্ন সূচক বাক্যেৰে আৰম্ভ কৰা হৈছে। উদাহৰণ স্বৰূপে অলপ তুলি দিয়া হল।

“যদি বোলা কেতিয়া অবতাৰ ধৰা, তাত শুনা। যেন ধৰ্ম্মৰ হানি অধৰ্ম্মৰ উদ্ভৱ হয়, তেখনে সাধুৰ বন্ধাৰ্থে, দুৰ্জনৰ নাশ নিমিত্তে, ধৰ্ম্ম প্ৰতিপালন পদে যুগে যুগে মঞি অবতাৰ ধৰোঁ। যেন মাতৃয়ে পুত্ৰক লালন তাড়ন কৰিতেও নিৰ্দয় নহে, তেনে মঞিয়ে সাধুক বাখি অসাধুক নাশ কৰিতেও বৈষম্য শঙ্কা নকৰিবা। মঞি আপুনাৰ ইছাই জন্ম ধৰোঁ। ধৰ্ম্মপালন নিমিত্তে আন লৌকিক কৰ্ম্ম কৰোঁ; আৰু যি জানে, সি দেহত অভিমান এড়ি মোক ভাৱে। যদি বোলা কেমনে জন্ম কৰ্ম্মক জানিলে তোমাক পাৱে, তাক শুনা।”

জটিল আৰু দাৰ্শনিক তত্ত্বকথা সহজ সবল কৰি বুজাব পৰাই ভট্টদেৱৰ লেখনীৰ পৰম বৈশিষ্ট্য। গীতাৰ অৱিনশ্বৰ আত্মাৰ বিষয়ক শ্লোকটো কেনে ভাবে ব্যাখ্যা কৰা হৈছে তালৈ লক্ষ্য কৰিলেই এই কথাৰ সত্যতা প্ৰমাণ হব। কথাগীতাত আছে—

“পৰমার্থত আত্মাক নমাবে নমৰে। স্বৰূপত আত্মাৰ জন্ম নাই, মৰণো নঘটে আছে হেনো নোহে, টুটনো নাই, পৰিণামো নেদেখি, বুদ্ধিয়ে নহয়; এতেকে শৰীৰ নষ্ট হৈলে, আত্মাৰ নাশ নাই। যি পূৰ্ব্বে এই আত্মাক অৱিনাশী অজ অব্যয় নিত্য কৰিয়া জানে, সি কাক মৰাইবেক, কাক মাৰিব?”

ভট্টদেৱৰ লেখনী ব্যাখ্যামূলক বা অনুবাদ হলেও তাৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ মৌলিকতা আছে, আৰু তেপেতৰ অসামান্য প্ৰকাশ শক্তিয়ে তাক অতীব ৰমণীয় কৰি তুলিছে। ভট্টদেৱৰ বচনা সকলোৰে সমাদৃত হোৱাৰ কাৰণ কথা-গীতাৰ সূচনাতেই পৰিলক্ষিত হৈছে। উক্ত পুথিৰ গ্ৰন্থকাৰৰ সূচনাত আছে—“যতপি আমি ৬কৃষ্ণৰ প্ৰসাদে শ্ৰীধৰী, শাক্ষৰী, দামোদৰী, ভাস্কৰী, চাৰিও টীকা বিচাৰ কৰিছি, তথাপি প্ৰায় শ্ৰীধৰ টীকাৰ মতে কথা

ভাস্কৰী কৰ্ম্মক প্ৰধান কৰে, শ্ৰীধৰী ভক্তি মাত্ৰ নিৰূপণ কৰে, দামোদৰী তিনিয়ো যোগ সমে কৰে। এতেকে বৈষ্ণৱ সৰৱ প্ৰীতিৰ অৰ্থে ভক্তি প্ৰধান টীকাৰ মতকে প্ৰায় লিখিবো। ভক্তিৰ অনুকূল দেখি কিছো কিছো তাৰাৰ মতকো নিবন্ধিবো। জ্ঞান কৰ্ম্ম বাধিতেসে শাক্ষৰী ভাস্কৰীৰ বিবাদ, ভক্তিত কিছু বিবাদ নকৰিছে, এতেক ভক্তিপন্থ সবাৰো সম্মত।”

কথা-গীতাৰ অনুবাদ ভাষাগত নহয়। বিষয় বস্তুক ‘আত্মসাৎ’ কৰি নিজ আদৰ্শ অনুসাৰে প্ৰকাশ কৰিব পৰাতেই লিখকৰ মৌলিকতা প্ৰকাশ পাইছে। টীকাৰ পৰা যুক্তিযুক্ত ভাৱে উপমা আদি উদ্ধৃত কৰি বিষয়-বস্তুৰ ব্যাখ্যা সহজ সবল কৰিবলৈ কৰা লিখকৰ চেষ্টা লক্ষণীয়। উদাহৰণ স্বৰূপে কথা-গীতাৰ সূচনাৰ সামান্য অংশ তুলি দিয়া হল—

“যেন তৈল বিন্দুমাত্ৰো জল এক প্ৰদেশত পৰিলে সকল জলক ব্যাপয়, ধূলিত পৰিলে পুহু সেই মতে বহে, তেনে বিশিষ্টজনত উত্তম কথা অলৈ কহিলে, সকল লোকতে প্ৰৱৰ্ত্তে।”

ভট্টদেৱ সংস্কৃত ব্যাকৰণ, স্থিতি, পুৰাণ, ইতিহাস আদি শাস্ত্ৰত অগাধ পণ্ডিত আছিল। তেওঁৰ পাণ্ডিত্যত মুগ্ধ হৈ বড়নগৰৰ পণ্ডিতসমাজে তেওঁক ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য্য উপাধি যাচিছিল। ভট্টদেৱ অকল শাস্ত্ৰ ব্যাখ্যাকাৰেই নাছিল তেওঁ সংস্কৃততো কেইবাখনি পুথি ৰচিছিল। অসমীয়া কথা-সাহিত্যত হাত দিয়াৰ আগতে তেখেতে সংস্কৃতত ভক্তিসাৰ নামৰ এখন গ্ৰন্থ লিখিছিল। এই কাৰণেই ভট্টদেৱৰ লিখনিৰ ওপৰত সংস্কৃত বাক্য-বীতিৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল। বিশেষতঃ সংস্কৃতৰ অনুবাদ হোৱাত প্ৰচুৰ তৎসম শব্দই তেওঁৰ লেখনীত ঠাই পাইছে। কিন্তু তৎসম শব্দৰ প্ৰাচুৰ্য্য হলেও কথা-গীতাৰ ভাষা আড়ম্বৰপূৰ্ণ আৰু দুৰ্ভেদ্য নহয়। বৰঞ্চ ই তেওঁৰ ৰচনাক গান্ধীৰ্য্যপূৰ্ণ আৰু ওজস্বী কৰিহে গঢ়িছে। তলৰ তুলি দিয়া অংশলৈ লক্ষ্য কৰিলেই এই কথাৰ প্ৰমাণ ওলাব—

“যেন মনুষ্যে জীৰ্ণবস্ত্ৰক পৰিত্যাগ কৰি, নবীন বস্ত্ৰক গ্ৰহণ কৰে, এমনে আত্মায়ো পুৰাণ দেহক এড়ি নবীন দেহক স্বীকাৰ কৰে; কৰ্ম্ম নিবন্ধ নতুন দেহ অৱশ্যে হৈব। জীৰ্ণ দেহ নাশত শোক কৰিতে নালাগে। এই আত্মাক অস্ত্ৰেয়ো নাকাটে, অগ্নিয়ে নদহে, জলেও কোমল নকৰে, বায়ুয়ো লুপ্তখায়ে। এতেকে অছেতু অদাহ অক্লেতু অশোচ্য নিত্য সৰ্বগত অচল সনাতন অব্যক্ত অচিন্ত্য অপ্ৰাপ্ত কৰি কহে।” (পৃঃ ১৩)

শব্দ, পুৰুষত উত্তম, পৃথিবীত পুৰুষ গন্ধ, অগ্নিত দীপ্তি সকল প্রাণীত আয়ু, তপস্বীত তপ, চৰাচৰ ভূতৰ অবিনাশী বীজ, বুদ্ধিমন্তৰ বুদ্ধি, তেজস্বীৰ তেজ, বলবন্তৰ স্বধৰ্ম্মানুষ্ঠান বল, আপুনাৰ ভাৰ্য্যাত পুৰ হেতু কাম; আনো যে সাত্ত্বিক ভাব শমদমাদি, বাজস ভাব হৰ্ষাদি, তামস ভাব শোকমোহাদি, ইসবে মোৰ প্রকৃতি গুণৰ কাৰ্য্য পদে, মোত হস্তে জাত হুৱাছে জানিবা।” (পৃ: ৫১)

“জ্ঞাতব্য পাবন, প্রণব, শ্বক, সাম, বজ্জু, ফলমোক্ষক মণ্ডি। নিয়ন্তা সাক্ষী ভোগস্থান, বক্ষক হিতকৰ্ত্তা, শ্ৰষ্টা সংহৰ্ত্তা আধাৰ লয়স্থান অবিনাশী কাৰণ মণ্ডি। আদিত্যৰূপে গ্ৰীষ্মকালত তাপ মণ্ডিসে কৰোঁ। বৃষ্টিকালত মণ্ডিসে বৰিষো, কপাচিত নবৰিষো। জীৱণ মবন দৃশ্য অদৃশ্য এইসব মোক মানি বহুধাকৰূপে উপাসা কৰে। এমনে বহু প্ৰকাৰে ভগৱন্তৰ ভজনা মাৰ্গ আছে।” (পৃ: ৬৪)

ওপৰৰ উদ্ধৃতিংশ পঢ়োতে কেনে জটিল সংস্কৃত শাস্ত্ৰৰ পৰা এই ব্যাখ্যা কৰা হৈছে তালৈ পাহৰিলে লিখকৰ ওপৰত অবিচাৰ কৰা হব। বিশেষতঃ সেই যুগত যথোচিত সমান ব্যঞ্জনা-বিশিষ্ট (connotation) অসমীয়া কথা শব্দাৱলীৰ অভাবত আক কথ্যভাষাৰ প্ৰকাশ শক্তিৰ পক্ষতাহেতু এই নীতি অনুসৰণ কৰিবলৈ লিখক বাধ্য হৈছিল।

ভট্টদেৱৰ শব্দ সংগঠন সংস্কৃত প্ৰভাবাধিত, আক সংস্কৃত ব্যাকৰণ অনুসৃত। গতিকে এক প্ৰকাৰে তাক নিখুঁট বুলি দৰ্শাব পাৰি। শব্দৰ ব্যৱহাৰো সফল হৈছে। শব্দৰ সুসঙ্গত প্ৰয়োগত ভাব প্ৰকাশ সুস্পষ্ট হয় আক লেখকৰ উদ্দেশ্যও সফল হয়। বাণীকি বামাংগত উল্লেখ আছে যে ছদ্মবেশী হনুমানৰ সুপ্ৰযুক্ত কথা শুনিয়েই শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই সুগ্ৰীবৰ লগত বন্ধুত্ব স্থাপন কৰি সীতাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। হনুমানৰ সুসঙ্গত কথা শুনি শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই লক্ষণক কৈছিল—

“ঋগ্বেদত শিক্ষিত নহলে বজ্জুৰ্বেদ নেজানিলে, আক সামবেদত বিদ্বান নহলে এনে ভাৱে কথা কোৱা সম্ভৱ নহয়। এওঁ নিশ্চয় নানা ভাৱে গোটেই ব্যাকৰণ শুনিছে; সেই কাৰণেই বহু বাক্য প্ৰয়োগ কৰা সত্ত্বেও এটি অপশব্দ উচ্চাৰণ কৰা নাই। বাক্য উচ্চাৰণ কৰোঁতে, কথা কওঁতে এওঁৰ মুখ, চকু, ললাট আক জুৱুগলত—অথবা অন্ত কোনো অঙ্গতে কোনো দোষ ঘটা নাই। এওঁৰ বাক্য বাহুল্য শূন্য, সংশয় শূন্য, অবিলম্বিত; এওঁ যি কল্যাণময়ী বাণী উচ্চাৰণ কৰিলে, সি হৃদয়ত হৰ্ষ সঞ্চাৰ কৰে। বক্ষ, কণ্ঠ, আক তালু এই তিনি ঠাইৰ পৰা উচ্চাৰিত হোৱা বিচিত্ৰ বাক্যাবলীয়ে কাৰ চিত্তত আনন্দ নিদিব? আন কি, যি শব্দৰে খজা তুলি আছে, তেওঁৰ চিত্তও এনে বাক্যই বশ কৰিব।” ভট্টদেৱৰ

বাক্য প্ৰয়োগ এনে সংস্কৃতীয়া আদৰ্শতে গঢ়ি উঠিছিল। অপ্ৰয়োজনীয় শব্দৰ প্ৰয়োগ কম; আনকি বাক্যৰ বিভিন্ন অংশ সম্মিলিত কৰিবলৈ সংযোজক অব্যয়ো যথোচিত ভাবে ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই। যেবে-তেবে, যি-সি, যাৰ-তাৰ, আদি শব্দেৰে বাক্য গঠন কৰা ৰীতি অনুসৰণ কৰা হৈছে। যেনে—

‘যি জ্ঞানেন্দ্ৰিয়ৰ বৃত্তি ভগৱন্তৰ অধীন মানি কৰ্ম্মেন্দ্ৰিয়ৰ কৰ্ম্মকো ভগৱন্তত অৰ্পণ কৰে সি চিত্তশুদ্ধি দ্বাৰায়ে জ্ঞান পাবে।’

‘যাৰ ইন্দ্ৰিয় অধীন হৈল, তাৰ বুদ্ধি স্থিৰ হৈল।’

‘যি দেৱতাক বজ্জে সি বিনাশী দেবলোক পাবে।’

যেমনে-তেমনে, যেখনে-তেখনে আদিৰেও বাক্য সংলগ্ন কৰা হৈছে। যদি বোলা, এতেকে, ইদানীক আদি শব্দেৰে সাধাৰণতে বাক্য আবন্ত হৈছে। নিষেধাৰ্থ ‘ন’ একাৰ বা আকাৰ যোগ নোহোৱাকৈয়ে ব্যৱহৃত হৈছে। যেনে—
নহে, নপাবে, নপাৰে, নজানে, নথাই, নথাকো, নসন্তৰে ইত্যাদি। দৃঢ়তা বুজাবৰ কাৰণে শব্দৰ শেষত ও আক এ সংযোগ কৰা হৈছে। যেনে—

‘অকুলীন অনধিকাৰীকো সংসাৰত মোচন কৰাই।’

‘জী শূদ্ৰাদিও মোকে দেৱা কৰি পৰম গতি পাবে।’

‘ইন্দ্ৰাদিক ভজে বুলি তাৰাকো উপেক্ষা নকৰো।’

প্ৰথমে ‘কেমন’ শব্দ ব্যৱহাৰ হৈছে। সূত্ৰমুচক অৰ্থত তেৰা, তেৰামৰ, আৰা, যাৰা, তান আদি সৰ্বনাম প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। সাধাৰণতে বহুবচন ‘সব’ শব্দেৰে গঢ়া হৈছে। প্ৰথম পুৰুষত একবচনৰ ‘মই’, ‘মোৰ’, ‘মোক’ আদিৰ ঠাইত স্থানভেদে ‘আমি’ ‘আমাৰ’ ‘আমাক’ প্ৰয়োগ লক্ষণীয়। যথা—
আমি মাৰিবে ইচ্ছা নকৰি; আমি মহতীত শুনিছি; আমি তাকেসে কৰি; মহাপাপ কৰিতে আমি নিশ্চয় কৰিলো; আমাক বিষ দিয়া মাৰিতে চাইছে; আৰাক বধিলে আমাক দোষে পাইব, ইত্যাদি।

বিভক্তি প্ৰয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য কৰিবলগীয়া নাই। চতুৰ্থীৰ ‘লৈ’ আক পঞ্চমীৰ ‘পৰা’ৰ ঠাইত একাদিক্ৰমে ‘ক’ আক ‘হন্তে’ প্ৰয়োগ হৈছে। অসমীয়া ব্যাকৰণতে সংজ্ঞাবোধক শব্দ ক্ৰিয়াৰ কৰ্ম্ম হলে, তাৰ শেষৰ দ্বিতীয়া বিভক্তিৰ অক গুচে। এই সূত্ৰ কথা-গীতাত ঠায়ে ঠায়ে লক্ষ্যন কৰা হৈছে। যেনে—
হুই সেনাৰ মধ্যত উত্তম বথক ৰাখিবা; অনন্ত বিজয় নাম শব্দক বৃষ্টিৰে বজাইলা; ৰাজ্য ভোগ সুখক ইচ্ছা কৰি। যিবিলাক ক্ৰিয়া সৰ্বকৰ্ম্মক আক অকৰ্ম্মক দুয়োৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, গিহঁতৰ লগত সম্বন্ধ হোৱা সংজ্ঞা

আৰু সৰ্বনাম শব্দত প্ৰধানকৈ সপ্তমী বিভক্তিৰ 'আত' হে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে।
যেনে:—মোত কহা; তাত শুনা; মোত চিত দিয়া; সকল ভূতকো মোতে
বুজিবা। সংস্কৃত প্ৰত্যয় অনুসৰি—যুজন্তা (বীৰসব); জানন্তা (ফল), কৰন্তা
(বতন), চিন্তনি আদি শব্দৰ সৃষ্টি হৈছে।

বিশেষণৰ প্ৰয়োগতো সংস্কৃতৰ নীতিকেই পালন কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ বিশেষ্যৰ
লিঙ্গকে বিশেষণেও অনুসৰণ কৰিছে। যেনে—স্ত্ৰী সব ছুটা; প্ৰকৃতি মোৰ
অংশৰূপা; মায়া অলৌকিকী গুণময়ী অতি দুস্তৰা, নিকৃষ্টা প্ৰকৃতি।

গৌণ আৰু মুখ্য ছয়ো উক্তিবোৰেই প্ৰয়োগ আছে। কিন্তু গৌণ উক্তিৰ চিন
'বে' ব্যবহৃত হোৱা নাই। শুনা, কহন্ত আদি শব্দৰে মুখ্য উক্তি আৰম্ভ হৈছে।
সন্ধি আৰু সমাসত সংস্কৃত ব্যাকৰণকেই মানি চলা হৈছে। সন্ধিৰ যথোচিত
প্ৰাচুৰ্য্য আছে; কিন্তু দীঘল সমাস নিচেই কম সংখ্যাহে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে।

সংস্কৃতৰ দৰে অসমীয়াত মৌলিক ধাতুৰ প্ৰাচুৰ্য্য নাই। সংস্কৃত ধাতুৰ পৰা
উদ্ভৱ হোৱা বিশেষ্য বা বিশেষণ ৰূপত কৰ, হ আদি মৌলিক ধাতু যোগ কৰি
ক্ৰিয়াপদ সম্পন্ন কৰা হয়। যেনে, বাগ্ধ কৰিলা; চিন্তিত হৈলা। এনে ধাতুৰ
প্ৰয়োগত বাক্য সহজ হলেও বচনাই গাভীৰ্য্য শক্তি হেৰুৱায়। কথা-গীতাত
মৌলিক আৰু যৌগিক ছয়ো বিধ ক্ৰিয়াপদ পোৱা গৈছে। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ
ক্ৰিয়াপদৰ ব্যৱহাৰে ভট্টদেৱৰ বচনাক স্থললিত কৰি তুলিছে। সংস্কৃত আৰু কথা
ছয়ো ভাষাৰ ক্ৰিয়া পদৰে সুসজ্জত প্ৰয়োগত লিখক সিদ্ধহস্ত। উদাহৰণ তলত
তুলি দিয়া হল—

'শ্ৰীকৃষ্ণে পাঞ্চজন্ত শঙ্খক বাগ্ধ কৰিলা; অৰ্জুনে দেবদত্ত নাম শঙ্খ বজাইলা;
পৌণ্ড্ৰ নাম মহাশঙ্খক ভীমে ফুহিলা; অনন্ত বিজয় নাম শঙ্খকে যুধিষ্ঠিৰে
বজাইলা। নকুলে সুঘোষ নাম শঙ্খক, সহদেৱে মণিপুষ্পক ধ্বনি কৰিলা।...
আবো সৰো পৃথকে পৃথকে শঙ্খ শব্দ কৰিলা।' (পৃ: ৭)।

'যেন পুত্ৰৰ অপৰাধক পিতৃয়ে সহে, মিত্ৰৰ দোষক মিত্ৰে নধৰে, প্ৰিয়ৰ
অবজাক প্ৰিয়ে নগণে, তেমনে মোৰ অপৰাধক তুমি সহিবে যোগ্য হবা।' (পৃ: ৮০)

বাক্য শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে ভট্টদেৱৰ লেখনীত নাম ধাতুৰো প্ৰয়োগ
হৈছে। যেনে, ব্যাপিলা, সন্তোষিছা, প্ৰপঞ্চিছা, অভ্যাগিবে, নিয়মিৰ, নিচিন্তিৰ,
বিবেচিৰ, প্ৰবৰ্ত্তান্ত ইত্যাদি।

বৈষ্ণৱ কবিসকল লেখনীত ক্ৰিয়াৰ বিভিন্ন কালৰ ৰূপৰ প্ৰয়োগ কম বুলি

আগতে উল্লেখ কৰি অহা হৈছে। কিন্তু ভট্টদেৱৰ লেখনীয়ে এই
গতানুগত প্ৰথাৰ পৰা নিকৃতি লভিছে। তেখেতৰ বচনাত ক্ৰিয়াপদৰ নানা
কালৰ ৰূপৰ সামঞ্জস্য ঘটিছে; ই সঁচাকৈয়ে লিখকৰ বচনা কৌশলৰ গৰিমা
প্ৰকাশিছে। একেখিনি কথাৰ মাজত ক্ৰিয়া পদৰ কেইবাটাও কাল সংযোগ
কৰা আধুনিক সকলো ভাষাৰ বচনাৰে বাতি। ভট্টদেৱ অসমীয়া সাহিত্যত এই
বিষয়ে পথ প্ৰদৰ্শক। তলৰ উদ্ধৃতাংশলৈ মন কৰিলেই এই কথাৰ যথার্থতা
প্ৰকাশ পাব—

'হে অচ্যুত এই উভয় সেনাৰ মধ্যত মোৰ বথক বাখিযো, যাৱন্তে যুৱন্তা
বীৰসবক চাঞো, বুলিবা তুমি যুজন্তাসে, যুদ্ধচাবা নহৰা; ততি শুনা। মত্ৰি
কাৰ সমে যুদ্ধ কৰিম, দুৰ্ব্বন্ধি দুৰ্য্যোধনৰ প্ৰীতি কৰিবাক ইছাই যি যি বীৰসব
আসিছে তাবাক চাঞো; তাৱত ছই সেনাৰ মধ্যত উত্তম বথক বাখিবা।' (পৃ: ৭)

"...প্ৰাণী সবে সংসাৰ বৃক্ষৰ ৰূপ নলভে, যাৰ আদি অন্ত স্থিতিও নাই।
অস্থিৰ ছয়ো অন্ত্যন্ত বন্ধমূল ছয়োছে। এতেকে আৰু দুৰ্ভেদ অনর্থকৰ জানি
অহঙ্কৰতা ত্যাগি দৃঢ় অন্তৰ ধৰি সংসাৰ বৃক্ষক ছেদ কৰি তাৰ মূল পুৰুষোত্তমক
বিচাৰ কৰিব। যাক পায়া পুত্ৰ নিবৰ্ত্তি নাহে, যাত হস্তে সংসাৰ বিস্তাৰ ছয়োছে,
সেই আদি পুৰুষত শৰণ লৈয়া থাকিব।'

অসমাপিকা ক্ৰিয়াৰ প্ৰাচুৰ্য্যও আছে। একে বাক্যতে একাধিক অসমাপিকা
সংযোগ কৰি গঢ় বচনা কৰা হৈছে। উদাহৰণ—

'সকল ইন্দ্ৰিয়ক নিৰোধি মনকো হৃদয়ত স্থিৰ কৰি বিষয়ৰ গ্ৰহণ স্ৰবণ এড়ি
ক্ৰম মধ্যত প্ৰাণক বাখি ধৈৰ্য্যক আশ্ৰয় কৰি মুখত নাম উচ্চাৰি নামৰ অৰ্থ মনত
স্মৰি দেহক এড়ি যি বাই সি পৰম গতিক পাৱে।' (পৃ: ৫৭)

কোনো বিশেষ্য পদ বা ব্যক্তিবোধক সৰ্বনামৰ পাচত বিশেষণ বা বিশেষণ-
ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা কোনো বিশেষ্য পদ থাকিলে, ই ধাতুৰ নিত্য বৰ্ত্তমান কাল
উছ থকা অসমীয়া ব্যাকৰণ সঙ্গত। বাক্যৰ শেষত 'উচিত' শব্দ থাকিলেও
এই সূত্ৰ খাটে। কিন্তু কথা-গীতাত এই নিয়ম ব্যতিক্ৰমে উচিত হয়, যোগ্য হয়
আদিৰে বাক্য শেষ কৰা দেখা গৈছে।

পচ্ ধাতুৰ পৰা পচাঞু আৰু সজ্, ধাতুৰ পৰা সজাঞু আদি অসমীয়া ৰূপ
পোৱা গৈছে। ব্ৰজাৱণী ক্ৰিয়াপ্ৰদৰো চিন ঠায়ে ঠায়ে আছে। বিশেষকৈ শুন,

দুই বকমৰ ৰূপ ব্যৱহৃত হৈছে, যেনে—হৈব, হুইব; হোৱা, হুৱা। ই নিশ্চয় পূৰ্ব আৰু কথা ভাৱৰ সংমিশ্ৰণৰ ফল। নিত্য বৰ্তমানৰ 'ও' বিভক্তিৰ ঠাইত আৰু স্বৰূপ বৰ্তমানৰ 'ইছো' বিভক্তিৰ ঠাইত 'ই' প্ৰয়োগ হৈছে, যেনে—নকৰি, শুনিছি ইত্যাদি।

পূৰ্বৰ দৰে আধৰ জোটনিত প্ৰাকৃতৰ প্ৰভাৱ নাই; ই সংস্কৃত আদৰ্শতে গঢ়া। গতিকে ণত্ব আৰু বত্ব বিধি নিয়মিত ভাবে মানি চলা হৈছে। এঠাইতহে মুঠেই 'ল' ব সলনি 'ব' প্ৰয়োগ কৰা হৈছে; বোমো সিহৰে। 'হ' ব ঠাইত 'স' ব্যৱহৃত হোৱাৰো পৰিচয় আছে, যেনে পাৰিলেসে (পাৰিলেহে), তাকেসে (তাকেহে); 'ও'ৰ ঠাইত উ প্ৰয়োগ নিশ্চয় স্বৰসঙ্গতিৰ (Vowel Harmony) প্ৰভাৱ; যেনে—কুনে হুৱাবে, আপুনাক, তুমাক ইত্যাদি। সমাক্ষৰ লোপ হেতু (Haplology) শব্দৰ সংক্ষিপ্ত উচ্চাৰণত স্থানীয় ভঙ্গী প্ৰকাশ পাইছে, যেনে—নেদা (নিদিয়া), নাইকা (নাইকিয়া), দেখাই (দেখুৱাই)।

ভট্টদেৱৰ লেখনীতে অসমীয়া গল্পই ব্যাকৰণ মন্ত্ৰত এটি সুনিৰ্দিষ্ট ৰূপ গ্ৰহণ কৰে বুলি পূৰ্বে উল্লেখ কৰা হৈছে। বৃত্তিবৃত্তভাৱে বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা কৰায়ে ভট্টদেৱৰ উদ্দেশ্য আছিল; আৰু সেই চেষ্টাত তেওঁ বহু পৰিমাণে সফল হৈছিল। ভট্টদেৱৰ এই ব্যাখ্যানূলক ৰীতি পিছৰ যুগত কেনেকৈ বৈফল্য গঢ় লেখকসকলৰ অনুকৰণৰ আদৰ্শত পৰিণত হৈছিল, সেই কথা অন্ত আধ্যাত আলোচনা কৰা হৈছে।

পঞ্চম অধ্যায়

পুৰণি অসম বুৰঞ্জীৰ গঢ়

আহোম সকলৰ অসমীয়া সাহিত্যলৈ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দান হৈছে বুৰঞ্জী। ৰজাঘৰীয়া সকলো বিষয় লিপিবদ্ধ কৰা আহোম সকলৰ নীতি আছিল। আহোমসকলে প্ৰথমে নিজ ভাষাতে বুৰঞ্জী প্ৰণয়ন কৰিছিল। আহোম ভাষাত লিখা, আৰু আহোম ভাষাৰ পৰা অসমীয়ালৈ ভাঙ্গনি কৰা কেইবাখনো বুৰঞ্জীৰ সন্ধান ওলাইছে। পিচৰ যুগত অৱশ্যে ধাৰাবাহিক ভাৱে অসমীয়াতে বুৰঞ্জী ৰচনা কৰা হৈছিল। অসমীয়া সাহিত্যক বুৰঞ্জীৰাজিয়ে অপূৰ্ণভাৱে মহীয়ান আৰু গৌৰৱান্বিত কৰি ৰাখিছে। বুৰঞ্জীৰ মাজেদিয়েই অসমীয়া গল্পই আধুনিক ৰূপ পাইছে। বুৰঞ্জী সাহিত্যৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি Sir G. A. Grierson-য়ে লিখিছে—
“The Assamese are justly proud of their national literature. In no department have they been more successful than in a branch of study in which India, as a rule is curiously deficient. The historical works or Buranjis are numerous and voluminous. A knowledge of the Buranjis was an indispensable qualification to an Assamese gentleman.”
(Linguistic Survey of India).

বুৰঞ্জী অসমীয়াৰ মানত “জ্ঞানৰ ভঁৰাল।” দেশ-শাসনৰ পদ্ধতি, ৰজাঘৰীয়া কাৰ্য্য, সাময়িক ঘটনাৰ বিবৃতি আৰু দেশৰ ডা-ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে জনা, শিক্ষিত সমাজে শিক্ষাৰ এটি অপৰিহাৰ্য্য অঙ্গ বুলি বিবেচনা কৰিছিল। বুৰঞ্জী প্ৰণয়ন অতি পবিত্ৰ কাম। সেই ৰচনাৰ প্ৰাৰম্ভতে দেৱতাৰ প্ৰতি প্ৰণতি জনাই লেখনী ধৰা হৈছিল। বুৰঞ্জীসমূহ সাধাৰণতে ৰাষ্ট্ৰৰ সকলো বিষয়তে জ্ঞান থকা লোকৰ হতুৱাই যুগত কৰোৱা হৈছিল। বুৰঞ্জী লিখকক ৰজা ঘৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় সকলো কাকত-পত্ৰ, আহিলা-পাতি দি সহায় কৰা হৈছিল। ৰজাঘৰীয়া ওখ পদবীৰ বিষয়াই ৰচনা কৰা কেইবাখনিও বুৰঞ্জী পোৱা গৈছে। এই সমূহ কাৰণৰ নিমিত্তে বুৰঞ্জীৰ ভাষা গাভীৰ্য্যপূৰ্ণ আৰু সম্ভ্ৰমমূচক। বিশেষতঃ

বাক্যালঙ্কাৰৰ পৰা অব্যাহতি লভিছে। সহজ সবল ভাৱে বৰ্ণনা কৰাত আৰু দ্বিভাষ ব্যঞ্জক প্ৰকাশ ভঙ্গিমাৰ অনুপস্থিতিত লেখনী হৃদয়গ্ৰাহী আৰু সৌষ্ঠৱপূৰ্ণ হৈছে।

বিবাটি বুৰঞ্জী সাহিত্যৰ সমুদয় অংশ এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ হোৱা নাই। বায় বাহাদুৰ ডাঃ সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাদেৱে অসম গৱৰ্ণমেণ্টৰ বুৰঞ্জী আৰু পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ পৰা ধাৰাবাহিক ভাৱে বুৰঞ্জীসমূহ প্ৰকাশ কৰিছে। বুৰঞ্জী আৰু পুৰাতত্ত্ববিভাগৰ পৰা প্ৰকাশিত গল্প বুৰঞ্জীৰ ভিতৰত ৮৭৮১-ৰ ১৮০৬ অব ঘটনা সম্বলিত; ১৯৩২), 'কছাৰি বুৰঞ্জী' (১৯৩৬), 'জয়ন্তীয়া বুৰঞ্জী' (১৯৩৭), 'ত্ৰিপুৰা বুৰঞ্জী' (১৯৩৮), 'অসম বুৰঞ্জী' (১৯৪৫) আদি বুৰঞ্জী সমূহেই প্ৰধান। কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতিৰ পৰাও 'পুৰণি অসম বুৰঞ্জী' আৰু 'পাদশাহ বুৰঞ্জী' নামৰ দুখনি বুৰঞ্জী প্ৰকাশ কৰা হৈছে।

প্ৰকাশিত আটাইকেইখনি বুৰঞ্জীৰ সঠিক বচনা কাল নিৰ্ণয় হোৱা নাই। সম্ভৱতঃ ষোল শতিকাৰ শেষ ভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উনৈশ শতিকাৰ আগ ভাগলৈকে বুৰঞ্জী বচনা চলি আছিল। কালক্ৰমণি স্বৰূপে কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতিয়ে প্ৰকাশ কৰা "পুৰণি অসম বুৰঞ্জী"-কেই প্ৰাচীনতম বুলি ধৰিব পাৰি। পুৰণি অসম বুৰঞ্জীৰ বচনা কাল সম্বন্ধে স্বৰ্গীয় হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে উক্ত পুথিৰ পাতনিত লিখিছে—“এই বুৰঞ্জীখনিত আহোম ৰাজ্যৰ উৎপত্তিৰ পৰা সৰ্গদেৱ গদাধৰ সিংহৰ মৃত্যু পৰ্য্যন্ত লিখা আছে। গদাধৰ সিংহৰ পুত্ৰ ৰুদ্ৰসিংহ পাটৰ উঠাৰ কথাৰ উল্লেখ আছে, কিন্তু তেওঁৰ ৰাজত্বৰ বিষয়ে আন কোনো কথা নাই। সেইগুণে এইখন গদাধৰ সিংহৰ ৰাজত্ব পৰ্য্যন্ত বুৰঞ্জী বুলি ধৰিলেও ঠিক হয়। গদাধৰ সিংহই ১৬০৩ শকৰ পৰা ১৬১৭ শকলৈকে ৰাজত্ব কৰে। সেই গুণে এই বুৰঞ্জীৰ ভাগ ১৭ শতিকাৰ অসমীয়া গল্প ভাষাৰ চানেকী বুলি ধৰিলে ভুল কৰা নহব।” এই একে সময়ৰে ‘স্বৰ্গ নাৰায়ণ দেৱ মহাৰাজাৰ আখ্যান’ নামৰ বুৰঞ্জী অসম গৱৰ্ণমেণ্টৰ বুৰঞ্জী আৰু পুৰাতত্ত্ব বিভাগে ‘অসম বুৰঞ্জী’ নাম দি অলপতে প্ৰকাশ কৰিছে। ডাঃ ভূঞাদেৱৰ মতে ‘অসম বুৰঞ্জী’ বচনাকাল ১৬৮১—১৬৯৫ৰ ভিতৰত।

পণ্ডিত গোস্বামীদেৱে কথা-গীতা ১৫১৬ শকৰ পিছত লিখা বুলি উক্ত

‘কথা গীতা’ বচনা কালৰ ভিতৰত প্ৰায় এশ বছৰ ব্যৱধান। এই এশ বছৰৰ ভিতৰত অসমীয়া ভাষাই কি গঢ় ললে তাৰ প্ৰকৃত নিদৰ্শন পুৰণি বুৰঞ্জীয়ে বঢ়িয়াই দৰ্শাইছে। ভট্টদেৱে কাব্যবীতিৰ পৰা জীতিৰ আহি গল্পত পুথি বচনা কৰি কথা ভঙ্গিমাৰ সাহিত্যত ঠাই দিলে সঁচা, কিন্তু গতানুগতিক বীতিৰ পৰা তেওঁ একেবাৰে মুক্ত হব পৰা নাছিল। বিশেষতঃ ভট্টদেৱ নিজে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আছিল আৰু তেওঁ অনুবাদ কৰিছিল মূল সংস্কৃত পুথি; গতিকে অতৰ্কিতে হলেও তেওঁৰ বচনাত প্ৰচুৰ তৎসম শব্দ প্ৰয়োগ হৈছে আৰু বচনাতপ্পীয়ে সংস্কৃতীয়া গঢ় লৈছে। কিন্তু সময়ৰ ব্যৱধানৰ কাৰণেই হওক নাইবা বিষয় বস্তুৰ কাৰণেই হওক, পুৰণি বুৰঞ্জীৰ ভাষা এই ছয়ো বিষয়ে স্বাধীন। অসম বুৰঞ্জীৰ লগত শাস্ত্ৰীয় দাৰ্শনিক তত্ত্বৰ সম্বন্ধ নাই। ই ৰাজনবিদ্যাৰ ঘৰুৱা বৃত্তান্ত আৰু এই বচনাৰলৈ লেখক বিনয় সংস্কৃত পণ্ডিত নহয় বুলিও অনুমান কৰিব পাৰি। মুঠতে কবলৈ গলে পুৰণি বুৰঞ্জী বৈধৱিক ব্যক্তিৰ ঐহিক বিষয়ৰ উক্তি। গতিকে ইয়াৰ ভাষাই যে সমসাময়িক কথা ভাষাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে তাক অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। এই বুৰঞ্জীৰ ভাষাৰ অনুকৰণতে অকণোদয়ৰ সহজ সবল গদ্য গঢ়ি উঠিছিল।

পুৰণি অসম বুৰঞ্জী কথা ভাষাৰে বচনা হোৱাত ইয়াৰ ভাষা সহজ আৰু অনাড়ম্বৰ। বাক্য-বীতি সবল, শব্দ-যোজনা আৰু জতুৰা ঠাঁচ ঘৰুৱা অসমীয়া। পণ্ডিত গোস্বামীদেৱে এই পুথিৰ বিষয়ে লিখিছে—“ইয়াৰ লিখাত ক’তো বাহুল্য কথা নাই। ক’তো অতিৰঞ্জনৰ চেষ্টা নাই। ভাষা যেনে সবল, তেনে জীত নলগা। কোনো সঁচা কথাৰ গোপন কৰিবৰ চেষ্টা নাই। বঙ্গাবৰৰ অনেক টোকা লগা কথাও এই বুৰঞ্জীত খোলাখুলি ভাবে লিখা আছে।” বিষয়-বস্তুৰ প্ৰকাশত নিৰ্ভাজ ঘৰুৱা ভাষাই কি দৰে সহায় কৰিছে তাক তলত তুলি দিয়া অংশৰ পৰাই বুজিব পাৰি—

“...পাচে মন্ত্ৰীসকলে বোলে সামান্য বজা নহই; ঠাই দিলে ছগুণ হে পোৱা যাব। একে চোমতে ছটা কৈ বাঘ কত থাকে? এতিয়া এইকপে বোলা যাওক, নড়া ৰাজা ভনীএকক হে দিছে, জীএকক দিয়ক। জীএকক সমান ভনীএক হয়নেকি? এইকপে কটকীএ কণত গৈ, নড়া ৰাজা বোলে তাত জীয়াৰি দিব নলগা, আপদ গ্ৰস্তত পৰি হে ভনীকো দিলো। এতিয়া যে জীকো খোজে মাকে জীএকে একে লগে সতিনী খাটিবনিকি। ছোৱালী খোজা

‘গোহাঞে যে কৈছে নড়া বাজাক ধরি আনি কোন ঠাইত থৈ বখা
গলহেতেন ভাল হে কৈছে । পহ খেদা কুকুবে যদি খোজ পালে, সি পহ
নাপাইমানে এবেনে কি ? এতেকে নড়া বাজাক যদি ইঠাইলৈ ধরি অনা
গলহেতেন সেই বাটে মাঙতবাএ খেদি আহিলহেতেন ।’ (পৃঃ ২৫)

‘আৰু মহাবাজা লগ এড়া মানুহক খংকৈ কাটিব খোজোতে বজাব সহৰে
মাতিলে বোলে মুড়ৰ চুলি ছই এক ডাল পকিলে, তাক কাটিলে সোভা দেখি ;
সকল যদি পকিল, তাক কাটিলে আপোনাৰ মুড়ত দুখ পাবলৈহে আছে।’
(পৃঃ ১২২)

‘...চৰাএ পোৱলি তোলে, চোঠত ধৰি উকুৱাই চাই; পাখি জদি গজিল উড়িব জদি পাড়িলে, মাইকিব লগত চৰি বুলি আহি বাস লয়হি। পাখি যদি সমান হল, মাইকিএ আধাৰ দিব নোৱাৰি উড়ুৱাই নিয়ে। এক উড়ান দি পৰেগৈ ছনাই বাস নাপাই হি; কোনো সিয়াল কুকুৰে থাই, নাই মানুহে ধৰি নিয়ে, দোয়াৰাৰ বাহ নাপাই; কুমাৰে চক বেচে, পাইকে হাতত লৈ বজাই চাই, যদি হাতত বাজিল চাৰিকড়া কড়িকো দিযে, চককো নিয়ে। সেই যদি হাতত নাবাজে নিয়েনিকি ?—(পৃঃ ১৩৪)

‘...পাচে আমাৰো গঢ় তিয়াব কৰি বোলে হাতি চাৰি লাদকো নিদিও,
আগৰ কাঠ চাৰি জগা কাঠকো নিদিও। মৰিচ চাৰিতাৰ চেইকো নিদিও।
সোনা চাৰি বালিকো নিদিও।’ (পৃঃ ১৭০)

‘...মহকিনা গাওৰ ওচৰতে তাৰে ভাই ভটিজা সলনি হে বন্দিহঁতৰ লগত আছে হি। ইহতক কাটিলে মাৰিলে কোলো বা বাখিব নেকি? একোটি মানুহ কুড়ি বছৰে হে হয়। একোটা মানুহ একোখন পৰ্বত। ডান্দৰ শত্ৰু সন্মীপতে আছে। না কাটি না মাৰি বাখিলে এক চকুত মেলিবলৈ পাব। কাটিলে মাৰিলে ৬বহে টুটে।’ (পৃ: ১৮৯)

ডাঃ ভূঞা দেৱে পাদশাহ বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে কৰা মন্তব্যখিনি পুৰণি অসম বুৰঞ্জীতো আৰোপ কৰিব পাৰি। তেখেতে লিখিছে, “...বুৰঞ্জীৰ কথাখিনি শুকান হাড় চাল নহয়, তাত ভাবৰ সমাবেশ আৰু আবেগৰ সৌৰভ লক্ষ্য কৰিব পাৰি। সেই দেখি এই বুৰঞ্জীখনি বুৰঞ্জীৰ শাবীৰ পৰা বিগুৰু সাহিত্যৰ অঙ্গীভূত কৰা হৈছে। বুৰঞ্জী আৰু সাহিত্যৰ এনে অপূৰ্ণ ত্ৰিবেণী সঙ্গম বৃটিছৰ পূৰ্বযুগৰ কোনো ভাৰতীয় প্ৰাদেশিক সাহিত্যতে দেখিবলৈ পোৱা নাযায় বুলি কলেও মতাব অপলাপ নহব।” উপমা, উপকথা, মাদ্ৰু, দষ্টান্ত আদি সাহিত্যৰ আলঙ্কাৰিক

উপাদান উপকৰণৰ সংযোজনাত বুৰঞ্জীৰ বৰ্ণনা সবস হৈছে। পুৰণি বুৰঞ্জীত উপমা দিবলৈ যাওঁতে এটি উপকথাৰ অৱতাৰণা কৰা হৈছে। ইয়াৰ প্ৰকাশ-ভঙ্গী মনোৱন আৰু বাক্যবীতি অসমীয়া লেখনীৰ আদৰ্শ। বুঢ়ী আইৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা দৰে এনে প্ৰাঞ্জল ভাষাৰ মাধু শুনিবলৈ ধৰিলে—“নাহি ক্ষুধা তুফা নবাধয় একো হুখে। যতেক শুনোহেঁ। শুনিবাক যাৱ মতি। অমৃত পীয়ন্তে বেন নখণ্ডে তুপিতি ॥” উপকথাটো এই—

‘ছোট মৰা চড়াইৰ বুদ্ধ লাগিল, ই গছৰ পৰা সি গছলৈ যাই তাত বৰ নোৱাৰি
ঝোটাপুটিকৈ পৰ্ব্বতত পড়িল; তাৰো পৰা পৃথিৱীত পড়িল, অনেক বেলি
মুৰ্চ্চিত হৈ আছিল; হুই পক্ষীৰ বুদ্ধ হস্তিসকলে দেখি তাৰ এক ময়দাৰ বুৰা হস্তিএ
বোলে এনে ঠাই এড়ি আমি কলৈ যাম; যদি পক্ষী আহে আমি তাক মাৰিব
নোৱাৰিম নে কি? এক বুঢ়া হস্তিএ বোলে ইঠাইত থাকিলে আমাৰ কল্যাণ
নাই। এনেতে হুই পক্ষী জোটাপুটিকৈ হস্তিসকলৰ আগত পৰিলহি। চক্ষু কৰ্ণত
নথ লাগি বা লাগি চক্ষু মুদি ছলছল লাগিল; খালে জোন্ধে, দোপে বোকায়ে পৰি
অনেক নবিল; হুই চাৰি পলাই এড়াল। এইকপে বুঢ়াৰ কথা নলৈ মৃত্যু হল।’
(পৃঃ ২২৯—৩০)

পূৰণি বুৰঞ্জীত ঠায়ে ঠায়ে সংস্কৃত-গন্ধী শব্দাবলী আৰু প্ৰকাশ ভঙ্গিৰ পৰিচয় আছে। কি বিষয়ৰ আলোচনাত কেনে ধৰণৰ ভাষা প্ৰয়োগ সমীচীন তাক লিখকে বঢ়িয়াকৈ বুজিছিল। সেই গতিকেই শাস্ত্ৰীয় সম্বন্ধীয় কোনো কথা উত্থাপন কৰিবৰ হলেই সংস্কৃত-গন্ধী ভাষাৰ আশ্ৰয় লোৱা হৈছে। বাহুল্যৰ ভয়ত মুঠেই এক অংশহে উদ্ধৃত কৰা হল :—

‘...তুমি যে বোল দৈবেসে কাৰণ এই গোট সত্য দৈবে যি কালত যাক যি নিবন্ধে ৰাখে, সেই হে হয়। বিশেষতঃ উদয়গিৰি ৬ৰাজাৰো শক্তি হ্ৰাস নাহি দেখি, আৰু অস্তগিৰিৰ পাংসাৰ ও শক্তি হ্ৰাস নাহি হয়। তথাপি উভয় পক্ষ মৃত সূৰ্য্য সদৃশ যে বুলিছে, সিতো দিবাকৰ নিদাঘ কালত, প্ৰাচণ্ড শিশিৰ কালত যুহুহে। এতেকে ইগোট দৈবেসে কাৰণ।’ (পৃঃ ১৯৮)

পূৰণি বুৰঞ্জীৰ বিষয়-বস্তুৰ প্ৰকাশ শক্তিৰ মূলতে হৈছে বাক্যৰাতি । চুটি চুটি বাক্যেৰে ভাব প্ৰকাশ কৰাত লিখক সিদ্ধহস্ত । অনাবশ্যকীয় অংশ সংযোগ কৰি বাক্য দীঘল কৰিবৰ প্ৰয়াস নাই । কেইবাটাও দীঘল বাক্য একেলৈঠাৰিয়ে ব্যৱহাৰ কৰি লৈ সাধাৰণতে চুটি বাক্যেৰে ভাবৰ সামৰণি মৰা হৈছে । একে বিশেষ্যপদকে

বুলি বহুল ভাবে সৰ্বনাম শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এই একে কাৰণতে পৰস্পৰ সম্বন্ধ থকা বাক্যত কৰ্তৃপদৰ উহতা লক্ষণীয়। যেনে—

‘...ছল্লভ দানী মানী বশম্বী বাজা হল। এঞে পূৰ্ণ জন্মত ব্রাহ্মণ আছিল। ময়াদী হৈ মণিকুট পৰ্বতত তপস্তা কৰিছিল, সৌম্যৰ পিঠত বাজা ছবলৈ, পাচে তেঞে ১৬২৮ শকত হিড়ম্বদেশক আক্ৰমি ললে। তাত পাচে ১৬২৯ শকত জয়ন্তী দেশ মাৰিলে! পাচে ববনক মাৰিবৰ নিমিত্তে কামৰূপলৈ আহি স্বৰ্গী হল। ১৬৩৬ শকত তেঞেৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ বাজা হল। মহা তেজস্বী দম্ভশীল দুৰ্গা উপাসক। আনো বাজ লক্ষণ অনেক আছে।’ (পৃ: ৬)

ওপৰৰ উদ্ধৃত অংশৰ ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৭ম বাক্যৰ কৰ্তৃপদ উহ। ছল্লভ নামটো মুঠেই এবাৰহে উল্লেখ্য কৰা হৈছে; প্ৰয়োজন অনুসৰি সৰ্বনামৰ প্ৰয়োগো হৈছে। এইখিনিতে মন কৰিবলগীয়া যে সংক্ষেপে লিখিব পৰাতে ৰচকৰ ৰচনা কৌশল প্ৰকাশ হোৱা নাই, কৰ্তৃপদ উহ বাখি অৰ্থৰ বিকৃতি আৰু হীন-ডেচি নগটাকৈ ৰচনা কৰিবৰ ক্ষমতাতহে লিখকৰ বৈশিষ্ট্য ফুটি ওলাইছে। প্ৰকাশভঙ্গী শক্তিশালী কৰিবলৈ Parenthesis অৰ্থাৎ বন্ধনাস্থিত বাক্যাংশৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এক বাক্যৰ ভিতৰতে এক বা একাধিক বাক্যাংশৰ স্বাধীন প্ৰয়োগ (Parenthesis) পুৰণি বুৰঞ্জীৰ বহু ঠাইত লক্ষ্য কৰা যায়। অৱশ্যে এনে প্ৰয়োগৰ পৰা যাতে বাক্য-বাৰ্তাৰ জটিলতা বৃদ্ধি নহয় তালৈ লিখকৰ যথোচিত চকু আছে। উদাহৰণ স্বৰূপে তলৰ বাক্যকেইটি তুলি দিয়া হল:—

‘ছই গোহাঞিৰ ২ খন, পাচে হাতী মুৰিগাৰ ৫ খন, ভাত বান্ধা তামৰ টেকেলি ৩০৬, তিনি কঠাকৈ চাউল সিজৈ একোটাৰ্’ (পৃ: ১৩)

‘বাপেক গড়গাঞত ৰাজমন্ত্ৰী নাওবৈচা ফুকন বুঢ়া বজাদেৱৰ দিনত।’ (পৃ: ৩৯)

‘আৰু চাৰি কুড়ি হাতী পৰিল—মত্ত হাতী’। (পৃ: ৯০)

সাধাৰণতে পাচে, বোলে আৰু পূৰ্বে আদি শব্দৰে বাক্য আবদ্ধ কৰা হয়। একে লগে কেইবাটাও পাচেৰে বাক্য আবদ্ধ হোৱাত ঠায়ে ঠায়ে স্বৰৰ সমৰূপত্ব বাজি উঠিছে। যেনে, ‘পাচে বুঢ়া গোহাঞিক ধৰিবলৈ কোঞৰবোৰে যত্ন কৰিলে; পাচে গোহাঞে জানি দিহিঙ্গিয়া ৰাজাক ধৰিবলৈ দোলায়েৰে ভিতৰ সোমালগৈ; পাচে দিহিঙ্গিয়া বজাইয়ো জানি নেড়িবি বুলি খেদি আহিল; পাচে গোহাঞে ৰব নোৱাৰি পলাল দোলা এড়ি।...। পাচে বুঢ়া গোহাঞি...। পাচে ফুকনে...।’ কিন্তু অন্তৰ্ভুক্ত বিষয়ত সমন্বয়ৰ ব্যৱহাৰ গুচাবলৈ লিখকে

তোমৰা, তৈব, তাৰ আদি নানা কপৰ সৰ্বনাম শব্দ সংযোগ কৰা হৈছে। অনুসৰ্গৰ ভিতৰত এটি, খান, খনি, খন আদিৰ প্ৰয়োগেই সবহ।

পুৰণি বুৰঞ্জীত কথা ভাষাৰ ধাতুৰ প্ৰচুৰ স্ত্ৰপ্ৰয়োগ হৈছে। নানা কপৰ ধাতুৰ ব্যৱহাৰে ৰচনাৰ সৌন্দৰ্য্য যথোচিত বঢ়াইছে। পুৰণি বুৰঞ্জীত ব্যৱহাৰ কৰা ভালেমান ধাতু আৰু বকুৰা শব্দ বৰ্ত্তমান আমাৰ মাজত অপ্ৰচলিত হৈছে। বৰ্ত্তমান অসমীয়া লিখকসকলৰ পুৰণি সাহিত্য আৰু গাৰলীয়া জীৱনৰ লগত সংযোগবিহীনেই ইহাৰ মূল কাৰণ। ভাষা সমৃদ্ধিশালী কৰিবলৈ আৰু তাৰ সৌষ্ঠৱ বঢ়াবলৈ হলে এই শব্দাৱলীক পুনৰ আমাৰ লেখনীত ঠাই দিব লাগিব। নিজৰ জাতীয় সাহিত্যৰ পৰা আতৰি বিদেশী সাহিত্যৰ লগত আমি যিমানেই বন্ধুত্ব স্থাপন কৰিছোঁ। যিমানেই বিদেশী শব্দ, জটুৱা ঠাঁচ আৰু প্ৰকাশ ভঙ্গিমা আয়ত্ত কৰি (অজ্ঞাতভাৱেই হওক) আমাৰ ভাষাত সন্মুৱাইছোঁ। এনে প্ৰথাৰ পৰা ভাষাই স্বকীয়কপ হেৰুৱায়। অৱশ্যে ভাষাৰ স্বায়ী কপ বুলি এটা কথা হব নোৱাৰে; কিয়নো ভাষা পৰিবৰ্ত্তনশীল। যুগে যুগে সাহিত্যিকৰ প্ৰতিভাই ভাষাৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰি ভাষাক বিভিন্ন কপত ফুটাই তোলে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰখা উচিত যে ভাষাৰ বাহ্যিক পৰিবৰ্ত্তন পটিলেও তাৰ প্ৰাণ অৰ্থাৎ বাক্যৰ গঠন ৰীতি অপৰিবৰ্ত্তনীয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গতি যুগে যুগে সলনি হৈ থাকিলেও তাৰ উদ্দেশ্য অৱিকৃত, বাৰিধাৰা পূৰ্বৰ দৰেই স্বচ্ছ আৰু নিৰ্ম্মল। ভাষাৰ পৰিবৰ্ত্তনো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰিবৰ্ত্তনৰ দৰে।

পুৰণি বুৰঞ্জীত শাসন সম্বন্ধীয় শব্দাৱলী আৰু জটুৱা ঠাঁচৰ কি দৰে স্ত্ৰপ্ৰয়োগ হৈছে তাক তলৰ বাক্য সমূহৰ পৰাই বুজিব পাৰি—

গ্ৰাম মাৰিলে; তুৰ্ককৰ যুদ্ধৰ পৰা হিলাই হল; জীয়াৰি এটা বেটাকৈ মেলাইছিল; নজিউৰ ভনীয়েকেৰে বাদ উঠিল; আহমক ধান চোৰ পাই ৪-টকা কপ দাড়িলে; কবতিয়া গঙ্গাত বহিছেহি; এই সকলক বজাহাটত লোৱা লগাই থব দিলে; বৰফুকনেও নিতান্ত অচিদ্ৰ হৈ ৰহিল; মাটি বাড়া দি পাতিলে; দিখৌ মুখত থান দি ৰলগৈ; ইমান আগলি বঢ়া কথা কৰে; মামু গোবিন্দ মহাৰাজত হাৰাম খুৰ হল; পাংসা বোলে ভাল মই তাৰ হাৰানা বুটলিম; দগা দি গঢ় মাৰিলে; বঙালে ফাহি দি মাৰিলে; পুতেকক লোৱা দিলে; সোণামুয়াক হাড়ি কৰিলে; খুনবাৰত হে মন সোমাল; নাৰকো লুৰি নিলে ইত্যাদি।

ক্ৰিয়া পদৰ অন্তৰ্ভুক্ত এটি মন কৰিবলগীয়া বিষয় হৈছে নাম ধাতুৰ ব্যৱহাৰ।

বিবোৰ বিশেষ্য পদক নাম ধাতুলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে, সি লক্ষণীয়। বিশেষতঃ এনেবোৰ ধাতু আজিকালি অপ্ৰচলিত। যথা—

‘চুটিয়াক খেদি নি দিহিঙ্গমুখ ঠেকালেনি; তিনি জনা গোহাঞিকো খঙিলে; গাভৰুও আহোতে বাধিলে; চাৰিটা চহিআলক গদিআলে; চাউডাঙকো ডৰিয়ালে ইত্যাদি।

সংক্ষেপাৰ্থে মাজে মাজে বাক্যত ক্ৰিয়াপদ উহ থাকে। পৰস্পৰ সম্বন্ধ থকা কেইবাটাও বাক্যও একে লগে থাকিলে, আটাই কেইটি বাক্যৰ কৰ্ত্তৃপদৰ সলনি এটি ক্ৰিয়াপদ ব্যৱহাৰ কৰাও দেখা গৈছে। যথা—

‘পাছে বুড়াগোহাঞি সবাইত, বৰ গোহাঞি পাঙুত। বাগচোৱাল বৰপাত্ৰ গোহাঞি কৰবাত। সবাইত দিহিঙ্গিয়া ফুকন, পানীত নাওবৈচা ফুকন। অশ্বৰব আলিত কলিয়া বড়িয়া ফুকন। এইকপে বহি আছে।’ ইয়াত বহি আছে ক্ৰিয়া পদটি আটাইকেইটি বাক্যৰে উমৈহতীয়া সম্পত্তি।

ঠায়ে ঠায়ে বৰ্ত্তমান অপ্ৰচলিত ধাতুৰূপ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আছ আক যা (জা) অসম্পূৰ্ণ ধাতুৰে (Incomplete verb root) আধুনিক অসমীয়াত থাক আক গম্ (গ) অৰ সহায়ত নিজৰ অসম্পূৰ্ণ ৰূপ সম্পূৰ্ণ কৰে। বুৰঞ্জীত আছ ধাতুক অকলেই প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। যেনে:—আছোতে। কথা ভাৱাৰ আদৰ্শানুযায়ী ক্ৰিয়াপদৰ সংক্ষিপ্ত ৰূপৰো প্ৰচলন আছে। যেনে—নাপা (নেপাই), নেদা (নিদিয়), গেচিল ইত্যাদি।

অসমাপিকা ক্ৰিয়া প্ৰচুৰ ভাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। সাধাৰণতে কেইবাটাও অসমাপিকা ক্ৰিয়া প্ৰয়োগ কৰি সমাপিকা ক্ৰিয়াৰে বাক্য অন্ত কৰা হয়। যেনে:—‘বুঢ়ি কৰাই নদীকো বঢ়াই বশিষ্টকো স্থানকো বুড়াই পূজাৰ সামগ্ৰীকো উটাই নিলে।’ এনে ভাবে একে বাক্যতে কেইবাটাও অসমাপিকা ক্ৰিয়া সংযোগ কৰি বচনা কৰিবৰ কৌশল সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয়। আজিকালি ভালেমান লিখকে ভাব প্ৰকাশক শক্তিশালী কৰিবৰ নিমিত্তে বাক্যৰ পূৰ্ববৰ্ত্তী অংশ শেষত সংযোজ কৰে নাইবা অসমাপিকা ক্ৰিয়াৰে বাক্য শেষ কৰে। পুৰণি বুৰঞ্জীতো এনে বচনা-ভঙ্গিমাৰ পৰিচয় আছে, যেনে—

‘এই বুলি তেঞি ওচৰলৈ হাতী নি ধোচাই মাউত গোহাঞিক মৰালে আগৰ কথাকে লই।’ (পৃ: ৩৭)

‘আক এই লগতে দিলীহিয়াল বুঢ়া গোহাঞি পৰিয়া এখৰ নি গকধৱাত

‘পাচে বায়েক আই কুণ্ৰীক চাবলৈ আহিল গৰ্ভেৰে সৈতে।’ (পৃ: ৪৫)

‘এই কথা শুনি তিনি জনা গোহাঞি যুগুতি হই ভড়বিব উজনিত তিনি খন দলং বাকিলে মানুহ পাৰ হবলৈ।’ (পৃ: ৮৫)

‘পাছে ডাঙ্গৰিয়া সকলেৰে যুগুতি হই ৰাজা বোলে অনেক দেশলৈ দুৰ্যাস গল গোহাঞি পৰিলত।’ (পৃ: ৯১)।

পুৰণি বুৰঞ্জীয়ে শব্দৰূপ আৰু বিভক্তি সংযোগত আধুনিক নিয়মকে মানি চলিছে। পঞ্চমী বিভক্তিৰ চিন স্বৰূপে ‘হন্তে’ৰ প্ৰচলন আছে। ঠায়ে ঠায়ে ‘পৰা’ অনুসৰ্গ ‘পিছত’ অৰ্থাৎ ব্যৱহৃত হৈছে। যেনে, পানীৰ যুদ্ধৰ পৰা আক এনে যুদ্ধ নহল। কোনো কোনো ঠাইত বিভক্তিৰ চিন উহ থকাও পোৱা গৈছে। বিশেষত্বৰ কাৰণে তলত বাক্য কেইটিমান উদ্ধৃত কৰি দিয়া হল—

এই কথা শুনি মহাৰাজাৰ মনে আনন্দিত হল।

এটা কুকুৰে খুৱালে। দেৱতা খংকৈ……মানুহ পালিব পাচিব দিলে। মানুহ ধৰি পশ্চিমক যাওঁতে। কটকিএ নোলে মই লাগিবৰ নাই। এক দিন ৰাজা পৰ্ব্বতক গৈ আহিলত।

স্বৰ্গদেৱ বুজোৱাত চন্দ্ৰ বিন্দুৰ ব্যৱহাৰ নতুন ৰীতি। বহুবচনত ‘গণ’ আৰু ‘বোৰ’ বহুলভাৱে ব্যৱহৃত হৈছে। প্ৰশ্নাৰ্থে ‘নে কি’ নাইবা ‘নি কি’ ব্যৱহাৰ হৈছে। যেনে,—পাতিম নি কি? খাটিব নি কি? অনুৰূপ শব্দ প্ৰয়োগত কোনো ধৰা-বন্ধা নিয়ম মানি চলা হোৱা নাই; গতিকে অনিয়মিত অনুৰূপ শব্দৰে প্ৰাধাত্য বেছি। নাও-নওৰা, লুড়া-পুড়া, লৰা-লুৰিটো, ধই-মাৰণ, ৰণ-বন, বটা-বাহন, গাভি-মাটি আদি অনুৰূপ শব্দৰ প্ৰয়োগ আছে। তদ্ধিত প্ৰত্যয়ান্ত কেইটিমান নতুন শব্দৰ প্ৰচলনো পোৱা হৈছে। যেনে:—কোঞালি (বুঢ়া বজাদেৱো কোঞালি কালত), দহেকিয়া (মত্ৰাজিতৰ বংসৰ দহেকিয়া পুতেকটিক) ইত্যাদি।

আজিকালি প্ৰচলিত ‘বৰ’ আৰু ‘মৰম’ শব্দৰ সলনি ক্ৰমাগত ‘ডাঙৰ’ আৰু ‘বেথা’ শব্দ ব্যৱহৃত হৈছে। যেনে—ডাঙৰ অসন্তোষ; ডাঙৰ দ্ৰোহীয়া; বেথাকৈ তাৰ নাম দিলে বিমুন পাতৰ; বেথাকৈ লগত লৈ ফুৰাইছিল; বেথাকৈ কতোদিন থাকি চাংমাই পাতিলে।

বৰ্ত্তমান অসমীয়া ভাষাত অপ্ৰচলিত ভালেমান শব্দ পুৰণি বুৰঞ্জীত ব্যৱহৃত হৈছে। এই অপ্ৰচলিত শব্দ সমূহৰ কিছুমান তলত তুলি দিয়া হল।

গোনাওতা, তুল, ঠাটেবে, পৰজাব, পিড়িব, পচৰঙ্গি, বিলৈগুটি, বেলদাব, মলমা কৰা, মিচান্দ, লুকুৰামাই, লুখুৰাখুনকৈ, লেহেতিয়া, দড়িআল, বাইচাত।

পুৰণি বুৰঞ্জীত কিছুমান আহোম ভাষাৰ শব্দও ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। কিন্তু এনে শব্দৰ সবহ ভাগ আহোম সংস্কৃতিৰ লগত সম্বন্ধ থকা বস্তুৰ নাম বুজাওতেহে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। শেষ দুই আখ্যাত থকা বজাঘৰীয়া পত্ৰ সমূহত আৰবী আৰু কাৰচী শব্দ প্ৰচুৰ পৰিমাণে সোমাইছে। ইয়াৰ কাৰণ দুই বকমে দৰ্শন পাবি। প্ৰথম হৈছে, এই চিঠিবোৰ মোগল সেনাপতি বা বিষয়াটলৈ লিখা : গতিকে তাৰ বিষয়-বস্তু তেওঁলোকক সহজে বুজাবৰ নিমিত্তে বিদেশী ভাষাৰ শব্দৰ বহুল প্ৰয়োগ অপৰিহাৰ্য্য হৈ পৰিছিল। দ্বিতীয়তে, এই চিঠিবোৰ লিখাত বি সকল বিষয়াক নিবন্ধ কৰা হৈছিল তেওঁলোকৰ বিদেশী ভাষাতো বুৎপত্তি আছিল : গতিকে বিদেশী ভাষাৰ শব্দৰ বহুল প্ৰয়োগেৰে নিজৰ পাণ্ডিত্যৰ পৰিচয় দিবলৈ তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ আছিল। এই দুয়ো কাৰণৰ নিমিত্তে চিঠি পত্ৰাদিৰ ভাষা কেনেদৰে গঢ়ি উঠিছিল তাৰ চানেকী তলৰ চিঠিখনিয়েই দিব। চিঠিখনি বন্ধৰ আৰু চেটিয়া গোহাঞি নবাব আহলয়াৰ খাঁলৈ লিখিছিল। পত্ৰ এই—

“প্ৰতি সকল মঙ্গলা লিঙ্গিত নিজতনু সৌন্দৰ্য্য পাবাবাৰ সদৃশ বহন বিশ্ব বিক্ষাতিত সংকিৰ্ত্তি দিবৰ শ্ৰীযুত নবাব আহলয়াৰ খাঁ শুভাশয়েষু। সাহ্লাদপূৰ্ব্বক লেখনঃ উভয়তঃ প্ৰয়োজনক আগে এণা কুশল সতত চাহি বিশেষ লিখন। আৰ পত্ৰ সহিত তোমাৰ বিষয়াসী বচিপা খাঁ বঘুৰাই এই দুইজনক যি পঠাইছিল। সিতো আসি শাক্ষাৎ হৈল। আমিও পৰম আহ্লাদে জানিলাম। আৰ ২৩ জন মনুষ্যৰ কাৰণ যে লেখিচা, তাহাৰ প্ৰত্যুত্তৰ আমি বাৰম্বাৰ লেখিয়া তোমাৰ ঠাই ভেজিতেছি।

তথাপি যে বোল তুমি সে ঘাইল কৰিয়াছ, বড় লোকৰ পূত এমও জানা নাই, এসব বুত। এমত জবাব যে লেখে ই গোট তোমাৰ কোন উচিত। আৰ পূৰ্ব সত্ৰাজিতেৰ সমহাতি খেদাৰ কাৰণ আমালৈ লেগিছিল। সেই কালতে আমাৰ পূৰ্ব ডান্দৰিয়া সকলে অনেকবাৰ নিবেদন কৰিলে, তত্ৰাপি তোমাৰ লোকে হাতী খেদা কৰিলে। পাচে পাহাড়ি লোকে চিদ্ৰপাই অনেক লোক কাটিলে। অত্ৰাপি আমাত বদনাম বহিছে। সৰ্বকালে পাহাড়ি লোকক ভাত মুঠি মদ টোপা বটা বাহন দিয়া যায়। তথাপি পাহাড় ভিতৰে আহি দুই চাৰি আমাৰো কাটে। দৰঙ্গিকো কাটে। তথাপি যে তুমি সজাত না কৰ

অপৰ দুইজনৰ নিচেৰ দোস্তমাৰ্গ সংসাৰ মধ্য কি কাৰণ হৈবেক হেন যে লিখি আচ। সিতো এমতে সে হয়। পূৰ্বাপৰ উভয় পক্ষ পূত কড়াৰ গোট চলি গৈছে তাক আপুনি জান। এখন যে তোমাৰ পূৰ্ব উমৰাও সকলৰ মৰ্য্যদা ৰূপ ভাব তুমি আপুনি হে ৰাখিতে উচিত হয়। আৰ আৰ আন্দ্য পক্ষ পূৰ্ব পূৰ্ব সকলৰ প্ৰিতো পচয় দাঢ়াতা ভাব আগি আপুনি হে ৰাখন শ্ৰেয়স হয়।

এতেকে পৰস্পৰেৰ মৰ্য্যতাভিমত পৰস্পৰেক সৰ্বদা কৰিবেক একপ পথে যেমত হাস না জায় তাৰে কৰিবাক উচিত হয়। খোদায়কে হাবিস কোদাতাসে মাকিক হাম্ভি দোস্তৰাখ আছে। একপ যি লেখিয়াছ বিশেষ পৰমেশ্বৰ গুৰু যাক যিকপে সামৰ্থ্য কৰে সৰ্বত্ৰে সেয়ে হয়। কনাপি অগ্ৰথা নহয়। এহি মাকিক তোমাৰ আমাৰ সৰ্ব্বথা কৰ্ত্তব্যতা হয়। বাতো তুমি আমি দেবাধীন— একাৰণ কোনো জনেৰ স্বতন্ত্ৰতা নাহি বহে, আৰ এ মত সান্নকুল্যতা ভাব শত পূত পত্ৰ গতাগত হৈলে দো তৰফেৰ গোত্ৰাঙ্গণ কি কাৰণে সুখী হৈয়া না বহিব। এমন পথটা যেমন নবিন বুদ্ধতাক পায়।

হামেচা তাৰে কৰিবা। আৰ অধিক কি কহিম? আমাৰ উকিল সনাতন ও শ্ৰীকানু শৰ্ম্মা প্ৰমুখতে জানিবা। ইতি—শক ১৫৫৫ কাণ্ডন তাৰিখ ১০।”

প্ৰকাশিত পুৰণি বুৰঞ্জীত সকলো প্ৰকাৰৰ বিৰাম চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এই চিন সমূহ পুথিত পূৰ্বৰে পৰা আছিল নে সম্পাদকে পিছত সংযোগ কৰি দিছে তাৰ কোনো উল্লেখ নাই। পুথিৰ আখৰ জোঁটনিত সম্পাদকৰ হাত নেলাগিলেও ছপাখানাৰ ভূতে নিশ্চয় দোৰাঅ্য কৰিছে বুলি অনুমান হয়। আখৰ জোঁটনিত শিথিলতা আছে। ন, ৭; শ, য, স; জ, ঝ, ঞ; ধ, ঢ; ত, ট; চ, ছ; উ, ঊ; ই, ঈ আদিৰ অনিয়মিত ভাবে প্ৰয়োগ হৈছে। গতিকে একেটা শব্দকে বিভিন্ন ঠাইত ভিন্ ভাবে লিখা হৈছে। বণ, বণ; সোন, সোণ; কন্না, কণ্যা; যইকীয়া, মইকীয়া; পাসা, পাশা; জুক, যুক; জাবৰ, বাবৰ; জি, ঝি; ধেকেৰি, ঢেকেৰি; পাচে, পাছে; আহিচে, আহিছে; যুৰ, মুৰ; প্ৰিতি, প্ৰীতি; সি, সী। ইয়াৰ বাহিৰেও বি, আৰ ৰ ব সাল সলনি পৰিলক্ষিত হৈছে। যথা—পূতি, প্ৰিতি, প্ৰীতি; ৰাত্ৰি, ৰাত।

য় আৰ ৰ ঋতিধ্বনিৰ সলনি প্ৰাকৃতৰ অনুৰূপত ঠায়ে ঠায়ে এ আৰ আ প্ৰয়োগ হৈছে। যেনে—খৰিণীএকৰ, জীএকে, দিএ, ঘাএ, শচীএ, ঠাএ, কছাৰীঅনৌ, মোআৰো, বড়বকআ। আ-ৰ ঠাইত ‘য়া’ লিখা হৈছে।

অষ্ট আখ্যা বিবিধ বিষয়ৰ পুথিৰ গঢ়

(ক) ধৰ্ম সন্মতীয় পুথি

ভট্টদেৱেই কাব্যধৰ্মী অসমীয়া সাহিত্যক গঢ়ৰ পিনে ঢাল খুৱায়। ভট্টদেৱৰ বচনাধীতি অনুকৰণ কৰি সমসাময়িক ভালেমান পণ্ডিতে সংস্কৃত পুথি অসমীয়া গঢ়লৈ অনুবাদ কৰে। এই সকলোবোৰ পুথি এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই যি সমূহৰ পৰিচয় পোৱা গৈছে, তাৰ বিষয়েও যথোচিত আলোচনা হোৱা নাই এনে স্থলত প্ৰতি লেখকৰ প্ৰকৃত পৰিচয় আৰু কালক্ৰমণি নিৰ্ণয় কৰা সহজ নহয়। কোনো কোনো পুথিত বিভিন্ন ধৰণৰ আখৰ-জোঁটনি থকাত আখৰ জোঁটনিৰ তুলনামূলক চৰ্চাৰ পৰাও সময় নিকপণ কৰা টান। গতিকে ভট্টদেৱৰ পদবৰ্তী গঢ় লেখকসকলৰ বিষয়ে কাল পৰম্পৰা আলোচনা কৰিবলৈ নৱীন তেওঁলোকৰ বচনাতনো কেনে ধৰণৰ গঢ়ৰ নিদৰ্শন পোৱা গৈছে তাৰেহে এই আখ্যাত সামান্য পৰিচয় দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে।

অসমীয়া শাস্ত্ৰৰ টীকা কৰাৰ প্ৰথম প্ৰয়াস পৰশুৰামৰ ‘কথা-ঘোষাত’ দেখা গৈছে। এই পুথি মাধৱদেৱৰ অমূল্য গ্ৰন্থ ‘নাম-ঘোষা’ৰ কথা ভাঙনি। **কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতিৰ সংগ্ৰহালয়ত** থকা হাতে লিখা ‘কথা-ঘোষা’ পুথি খনিৰ তাৰিখ হৈছে ১৬৩৭ শক (১৭১৫ খৃঃ)। ‘নাম-ঘোষা’ৰ পদৰ ব্যাখ্যাৰ লগতে লিখকে অন্যান্য শাস্ত্ৰৰ কথাও উদ্ধৃত কৰিছে। তলত ‘কথা-ঘোষা’ৰ পৰা অসমীয়া পুৰণি ভাষা গঢ়ৰ পৰিচয় দিয়া হ’ল :—

“শ্ৰীকৃষ্ণে এ নমো বাগ : কথা : শ্ৰীকৃষ্ণে আপুনাৰ নিজ মুক্তি মহেশক বন্দিনা : কেনেহু আপুনি নিজ ব্ৰহ্ম হুয়া-মুক্তিক নলৈলে : এই কথা হৰিহৰ সন্মত আছে : তাৰ পৰা যানি শ্ৰীমাধৱ দেৱে ঘোষা কৰিলন্ত : মুক্তিত নিম্পূহা জিতো : সেহি ভকতক নমো : বসমই মাগোছ ভকতি : সমস্ত মন্তক মণি : নিজ ভকতৰ বৈশ্ৰ : ভজো হেন দেৱ জহপতি : কথা : সিব পুৰাণত কৈছে সিব পূৰ্ণক বন্দিনা : কিয় জাতো ছৈক ব্ৰহ্মাণ্ডৰ লোকে ভজিলে সংসাৰ মুক্ত হইবাৰ কালে : এতেকে সততে বন্দিছা : তেবে বামনাম নিৰঞ্জন : নিৰাকাৰ : নৰোত্তম : নাৰায়ণ : জগজীৱ : জগত কাৰণ : জগধাম : ইয়াকে জিৱৰ কাৰণে

পাৰে পৰমম্পদ পাপি জত : সদানন্দ সনাতন : হেনয় কৃষ্ণক সদা : উপাস কৰোহো হৃদয়ত ॥ কথা ॥ দসম কন্ধত অক্ৰবে তুতি কৰিলা : কি তুতি কৰিলা ॥ : এই কথা মাধৱদেৱে ঘোষা কৰিলন্ত ॥...

এই একে সময়ৰে অন্ত এখনি পুথি হৈছে সাত্তত তন্ত্ৰ। এই পুথি সংস্কৃত সাত্তত তন্ত্ৰ পুথিৰ অনুবাদ।

“এই সাত্তত তন্ত্ৰ শাস্ত্ৰক নিমিষা অৰণ্যত সৌনকাদি ঋষিৰ মাজত কহিব নাৰদে বোলন্ত : হে মহেশ তোমাৰ মুখত হস্তে পৰম সাত্তত তন্ত্ৰ কথা শুনিলো : তাত হিছা কৰ্ম নিষেধ শুনিলো : মোৰ সংসয় জন্মিল : জাতো ভেদে জজ্ঞ কৰ্মত হিছা কৰণ বিধান কৰিছে : এতেকে হিছা নিষেধ কৰিলে : বেদমত স্মৃতিমত : কেমনে প্ৰবৰ্ত্তিৰ : লোকৰ পৰলোক ফলদায়ক : মহেশে বোলন্ত : জানা নাৰদ : জি পুচিলা : হিছাৰ নিষেধ মঞি কহিলো : কিন্তু তাক অধিকাৰী ভেদে বুঝিবা : জাতো প্ৰবৃতি কৰ্ম নিবৃতি কৰ্ম : অবিৰোধে কৰিলে স্বৰ্গ পায়ৈ : পুণ্যকৰ্ম ভৈলে আৰোবাৰ জন্মধৰে : জাক পাইলে পুনৰ্জাৰ পতন নাই।”

কৃষ্ণানন্দ দ্বিজৰ ‘পূৰ্ণ ভাগৱত’ পদ পুথি যদিও, তাৰ মাজে মাজে গঢ়ৰ ব্যৱহাৰো আছে। তেওঁৰ বচনাৰ উদাহৰণ স্বৰূপে তলত উদ্ধৃত কৰা হ’ল :—

“পঞ্চ মহাভূতৰ আসন কহোঁ শুনা। বক্ত মাংসৰ মাৰো বস বহিছে। মাংস ভৰি নাৰীৰ মাৰো শব্দ বহিছে। ইবাও পিঙ্গলা—নাৰীৰ বিন্দু বহিছে, হেথ কমল নাৰীৰ মাৰো স্পৰ্শ বহিছে। এহ স্বৰূপে পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম সংসজতে আছে। আকাশ বহিছে নাৰি পদ্মত। বায়ু বহিছে চন্দ্ৰ মণ্ডলত। অগ্নি বহিছে কুণ্ডলী ধৰণী নাৰীৰ নাৰীৰ মাৰো। পৃথিবী বহিছে সূদ্ৰ ব্ৰহ্মাণ্ড হই। এহি পঞ্চ আসন একে পূৰ্ণ ব্ৰহ্মে সূত্ৰক স্বৰূপে হই আছে।”

‘পদ্মপুৰাণ’ নামৰ আচাৰ-পদ্ধতি সম্বন্ধীয় গঢ়পুথি খনি ১৭১৮ শকত (১৭৯৬ চন) বচনা কৰা হৈছিল বুলি পণ্ডিত গোস্বামীয়ে Descriptive Catalogue of Assamese Manuscripts—অত উল্লেখ কৰিছে। পুথিৰ আদিতো কদ্ৰাকমালা ধাৰণৰ গুণ বৰ্ণোৱা হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰত স্নানৰ ফল, একাদশী, জন্মাষ্টমী ব্ৰত পালনৰ মহিমা, বিভিন্ন মাহত কি কি নিয়ম পালিব লাগে, তাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। কাৰ্ত্তিক মাহৰ ব্যৱহৃত আছে—“কাৰ্ত্তিক মাসত যি পৰমেশ্বৰক তুলসী দান কৰে অমৃত গো-দানৰ ফল পাই। এই কাৰ্ত্তিকৰ অমাবস্যাতে উকা দান কৰিলে পিতৃাদি ভুট হই। আৰু মাঘ মাসত যিজনে প্ৰাত-

অন্ত এখনি বহুমূলীয়া গল্পৰ পুথি হৈছে বয়নাথ মহন্তৰ ‘কথা বামাগণ’। বয়নাথে ‘শকুন্তল’ নামৰ পদপুথি এখনো ১৬১৮ চনত বচনা কৰেছিল। ‘কথা বামাগণো’ এই সময়ৰ বচনা বুলি পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে অনুমান কৰিছে। পুথিখনি বামাগণৰ সম্পূৰ্ণ অনুবাদ নহয়। আদি, অযোধ্যা, অৰণ্য আৰু কৈকিয়া কাণ্ডৰ সংক্ষিপ্ত অনুবাদহে কৰা হৈছে। গোটেই পুথিখনি নাটকীয় ভঙ্গীত লিখা। উদাহৰণ স্বৰূপে বনবাসৰ পূৰ্ৱৰ বাম-সীতাৰ ভিতৰত হোৱা কথোপকথনৰ কিছু অংশ উদ্ধৃত কৰা হ’ল :—

“নাৰদে কহন্ত, জনক নন্দিনী স্বামি আসিবাৰ দেখি আগবাঢ়ি স্বামীক মগিলা। শ্ৰীৰামৰ ভাৱ দেখি বুলিলা, হে প্ৰাণনাথ, কেনে তোমাৰ মুখ পঙ্কজ মান ভৈল, ৰাজ চিহ্ন কেনে নাহি। শ্ৰীৰামে বোলন্ত, হে পুয়ে হামাৰ ৰাজ্যপদ শুচি বনপদ ভৈল। চতুৰ্দশ বৰ্ষ বনবাস কৰিতে হামো আজু যাত্ৰা কৰব। এখানে ভৰত ৰাজা হৈব। এহিতো কাৰ্জ্জ অঙ্কসৌচ কৰো। অযোধ্যাৰ নৰ-নাৰী সবে মোৰ পদে তাপ লভিব। তুমি হেন প্ৰিয়াক স্মৰি সৰীৰ এখানে তাপ কৰে। ঈশ্বৰ ইচ্ছা বাধিতে নাহি পাৰি। তুমি কৌশল্যা মাৰ সন্দেশে আমাৰ কুশল চিন্তি বহ। পিতৃসত্য ৰক্ষা কৰি চতুৰ্দশ বৰ্ষ বনবাস কৰি অব্যাহতে আসিবো। হে পুয়ে, তোহো চিন্তা ছাড়ি বহ। জানকি বোলন্ত, হে প্ৰাণনাথ, কোন দোষ দেখি হামাক চাড়িতে চাবু। তুমি বিনে সিতাৰ কি ৰক্ষা হৈব। জাক মুহূৰ্ত্তেক চাড়িতে চিত্তে নাহি সহে হেন তোমাৰ বিবহ চতুৰ্দশ বৰ্ষক লাগি কৈচে সহিতে পাৰি। যদি মই জনক নন্দিনি হবো তৰে শ্ৰীৰামচৰণ বিবহাগ্নিত প্ৰাণ নাহি ৰহিব। এতেকে হামাৰ চিত্ত জানি হে প্ৰাণনাথ কদাচিতো নাহি চাড়বি। তোমাৰ সন্দেশে হামো নিষ্টে বনে চলবো। শ্ৰীৰামে বোলন্ত, হে পুয়ে নাৰী সহিত বনবাস অতি নিন্দিত। আৰো যম সদৃশ ৰাক্ষস পিশাচৰ আলয়, হস্তি সিংহ ব্ৰাহ্মৰ আলয়, কুশ কণ্টকাদি হেতু অতি দুৰ্গম। আৰু চতুৰ্দশ বৰ্ষ ফলাহাৰ বিনা অন্ন নাহিব। হেন ভয় দুঃখক তোমাৰ মুহু শৰীৰে কৈচে সহিবে। এতেকে ই আক্ৰোশ চাৰি এথা মাতৃৰ সন্দেশে স্থখে বহ। সিতা বোলন্ত, হে প্ৰাণনাথ, কেনে হামাক ভাঙিতে চাহ। পতিব্ৰতা নাৰী সহিত ব্ৰতাদি নিসিদ্ধ কোন শাস্ত্ৰে কহে। আৰো বাৰ বাম নাম স্মৰণ শুনি যম কাল কলি ত্ৰাসে দুৰ পলাই সে তুমি বিত্তমানে কোন ভয় মিলব। আৰো যদি তুমি দুৰ্গম পথে চলিবা তোমাৰ সন্দেশে ঘাইতে মোৰ সেহি সুগম পথ। তুমি ৰহিতে সুগমো দুৰ্গম।

স্থখো নীৰৱ ক্লেশ তুলা। এতেকে তুমি বিনে কোন স্থানে কোন জনে কি প্ৰতি সাধিব। তথাপি মোক নেনি বনে চলিবা তেৰে তোমাৰ আগে গৰল গ্ৰাস কৰিবো। সিতাৰ দৃঢ় ভাব লক্ষি শ্ৰীৰামে জাইবাৰ অনুমতি দিলা। লক্ষণক পুহু বুলিলা, হে বাচা লক্ষণ তুমি ছই মাৰক পোষণ কৰি এথা বহ। সচিতাৰি কৰি সিতাক সন্দেশে নিবো। লক্ষণে বোলন্ত কেনে পুহুপুহু বাধা বোলা। নি মাতৃসৰে স্বতজ্ঞে লক্ষ লক্ষক পালিতে সমৰ্থ তাসম্বাক কিক পুসিতে লাগে। প্ৰাণতো অধিক তোমাক চাড়িতে নাহি পাৰো। যদি তথাপি বাধা বোলা তেৰে খাণ্ডা হানি মৰিবো। লক্ষণৰ বাক্য শুনি শ্ৰীৰামে বিষ্ণু বিষ্ণু স্মৰি বোলন্ত তোমাৰ যে বাঞ্ছিত তাক কৰ।...

কথা বামাগণৰ ভাষাৰ ওপৰত অসমীয়া নাটকৰ বিশেষ প্ৰভাৱ পৰিছে। শঙ্কৰ দেৱৰ ‘ৰাম-বিজয় নাট’ৰ লগত কিছু অংশ বিজ্ঞানেই এই কথাৰ সত্যতা প্ৰকাশ পাব। ‘কথা বামাগণ’ত বিশ্বামিত্ৰ ৰাঘিয়ে ৰাম-লক্ষণক বিচাৰি দশৰথৰ ৰাজ সভালৈ অহা বৰ্ণনাত আছে :—

“দশৰথে ঋষিক আসন দিয়া পাণ্ড অৰ্থে পূজা কৰিলা; কৰজোৰে বোলন্ত, হে ঋষিৰাজ তোমাৰ পদপঙ্কজৰ জে অযোধ্যা পুত ভৈল। তোহাৰ দৰশনে আমাৰ জন্ম সাৰ্থক ভৈল। আজু যে আজ্ঞা হয় হামো সত্যে সত্যে কৰব। ঋষি বোলন্ত, হে নৃপ তোহো পৃথিৱীৰ কলতক তোহাৰি ধামে কবহু বিমুখ নাহি হোই। এতেকে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনহ। হামো সিদ্ধাশ্ৰমত যজ্ঞ আৰম্ভলো। তাহাক মাৰিচ সুবাহু সবে ৰাক্ষসগণে বাৰম্বাৰ বিনাস কৰে। সে যজ্ঞ ৰক্ষাৰ নিমিত্তে ৰাম লক্ষণ দোহো কুমাৰ সন্দেশে পঠাব তৰ মৰ প্ৰয়োজন সিদ্ধি হৰে।”

এই একেখিনি কথা “ৰাম বিজয় নাট”ত তলৰ দৰে আছে :—

“দশৰথ—হে মুনিৰাজ তোহাৰি পদ পৰশে হামাৰ অযোধ্যাপুৰ পবিত্ৰ ভৈল। তব দৰশনে হামাৰ জন্ম সাফল ভৈল। মুনি অব কোন প্ৰয়োজন সাধো হামাক আজ্ঞা কবহ। (সভামধ্যে ঋদ্ধীকাৰ কয়ে বোলল) আণ্ড বে দান মাগহ তোমাকে সত্যে সত্যে দেৱবো। কৌশিক ঋষি—(ৰাজাক বাণী শুনি হাসি হাসি কোতুকে) আঃ, মনোৰথ সাফল ভৈল। (ৰাজাক আশীৰ্বাদ কয়) হে নৃপতে তোহো পৃথিৱীক কলতক। তোহাৰ ঠাই প্ৰাৰ্থক কবহু বিমুখ নাহি হয়। ইহা জানো কিন্তু হামাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনহ। হামু সিদ্ধাশ্ৰমত যজ্ঞ আৰম্ভল।

অসমীয়া কথা সাহিত্য

নিমিত্তে তোহাৰ বামলক্ষণ দোহো কুমাৰক হামাৰ সঙ্গ পঠাৰ তবে হামাৰ নোৰণ সিদ্ধ হয়।

‘কথা-বামাৱণ’ ভাষা সংস্কৃত প্ৰভাৱৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত নহয়। তৎসম শব্দৰ ব্যৱহাৰ আছে; মাজে মাজে সংস্কৃত বাক্যও সংযোগ কৰা হৈছে। যেনে—হে প্ৰভো তব চৰণে কোটি কোটি প্ৰণামঃ মনাস্তঃ হে হৰে, দীন দ্বিসং তৰ্ণবাং উদ্ধৰ উদ্ধৰ; ইত্যাদি। সংস্কৃত শব্দ বৰ্ণনাত সংস্কৃতৰ দৰে মনাসৰ বহুল ব্যৱহাৰ আছে। যেনে—কুটিলকুটজকুলতচুপিতমধুকৰ; অভিনৱজলদমদশশ্যামতলু; কন্দৰ্পদৰ্পদলন ইত্যাদি।

শব্দৰূপ আৰু ধাতুৰূপত ‘কপাগীতা’ৰ ভাষাতকৈ বিশেষ প্ৰভেদ নাই। ইল আৰু—ইব-ব যোগে অতীত কৃদন্ত শব্দ গঢ়াইছে যেনে—বিয়াইল ত্ৰ্যাম্বী, হৈবাৰ দেপি। নামধাতুৰ প্ৰচুৰ প্ৰয়োগ আছে, গোচৰিলা, আৱন্তিলা ইত্যাদি। ‘আলি’ প্ৰত্যয়ান্ত তদ্ধিত পদ যেনে, মিত্তিঙ্গালি, কিস্কৰালিৰ—প্ৰয়োগো মাজে মাজে আছে। *

(খ) ব্যৱহাৰিক জ্ঞানৰ পুথি

ধৰ্ম্ম সম্বন্ধীয় পুথিৰ বাহিৰেও নানা বিষয়ৰ সংস্কৃত শাস্ত্ৰ অসমীয়া গল্পলৈ অনূদিত হৈছিল। ইয়াৰ ভিতৰত আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰ, নিদান, জ্যোতিষ, অক্ষৰ স্বৰ্ণা, নৃত্য-গীতৰ পুথি, গৃহ নিৰ্মাণ আদি নানা বিষয়ৰ প্ৰাচীন পুথি পোৱা গৈছে। এইবোৰ গ্ৰন্থতে অসমীয়া গল্প ব্যৱহাৰিক জ্ঞানৰ আলোচনাত সৰ্ব্ব প্ৰথমে ব্যৱহৃত হৈছে। সংস্কৃতৰ পৰা আৰু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতে অনুবাদ কৰাৰ হেতু এই পুথি সমূহৰ ওপৰত কম-বেছি পৰিমাণে সংস্কৃতৰ প্ৰভাৱ পৰা স্বাভাৱিক। বিশেষতঃ সেই সময়লৈকে বিভিন্ন বিষয়ত প্ৰভূত পৰিমাণে তন্ত্ৰ আৰু দেশজ শব্দমালাৰ সৃষ্টি আৰু তাৰ স্থানিৰ্দিষ্ট প্ৰয়োগ ৰীতি গঢ়ি উঠা নাছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানৰ কাৰণে সংস্কৃত গ্ৰন্থৰ অধ্যয়ন বি দৰে অপৰিহাৰ্য্য আছিল, অসমীয়া গল্পৰ পৰিপূৰ্ত্তিৰ কাৰণে সংস্কৃত শব্দাৱলী ততোধিক প্ৰয়োজনীয় হৈছিল। কিন্তু তৎসম শব্দ প্ৰয়োগ হ’লেও, বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তুৰ ব্যাখ্যাৰ নিমিত্তে উপযোগী পোনপটীয়া বাক্য ৰীতিৰ ব্যৱহাৰ এই ৰচনাবলীত আছে। সেই একে কাৰণেই অৰ্থৰ দুৰ্দোষতা অথবা অৰ্থৰ অস্পষ্টতা দোষৰ পৰা এই গ্ৰন্থসমূহ ভালেখিনি মুক্ত।

সাহিত্যিক সৌন্দৰ্য্য আৰু গুণ ৰচনা কৌশলৰ কথা এৰিও অসমীয়া কথা সাহিত্যৰ ক্ৰমোন্নতিৰ বুৰঞ্জীত এই গ্ৰন্থৰাজিৰ বিশেষ স্থান আছে।

বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুথিৰ ভিতৰত স্বকুমাৰ বৰকাঠৰ ‘হস্তি বিচাৰ্ণৱ’ প্ৰধান। চিত্ৰযুক্ত এই পুথিখনি মহাবাজ শিৱসিংহ আৰু তেওঁৰ ৰাণী অম্বিকাদেৱীৰ নিৰ্দেশত ১৬৫৬ শকত (১৭৩৪ খৃঃ) যুগুত কৰা হয়। পুথিৰ চিত্ৰসমূহ আঁকিছিল দিলবৰ আৰু দোছাই নামৰ দুজন শিল্পীয়ে। হস্তিবিচাৰ্ণৱত বিভিন্ন ধৰণৰ হাতীৰ বৰ্ণনা, হাতী বশ কৰা প্ৰণালী, হাতীৰ ৰোগ আৰু ঔষধৰ ব্যৱস্থা আছে। সামাজিক মৰ্যাদা অনুসৰি কোন শ্ৰেণীৰ হাতীত কোনে উঠিব পাৰে, তাৰ উল্লেখ আছে। ‘হস্তি বিচাৰ্ণৱ’ কথা শত্ৰুনাথ প্ৰণীত গজেন্দ্ৰ চিন্তামণি নামৰ শাস্ত্ৰৰ পৰা লোৱা হৈছে বুলি উক্ত গ্ৰন্থত উল্লেখ আছে :—

“ও নমো গণেশায়। নমঃ শ্ৰীকৃষ্ণায় ॥ প্ৰণম্য গোৱিন্দ পদাৰবিন্দঃ শ্ৰীশত্ৰুনাথেতি জন প্ৰতীতঃ। বিবিচ্য শাস্ত্ৰাণি পুৰাতনানি গজেন্দ্ৰ-চিন্তামণি মাতনোতি ॥ এই গজেন্দ্ৰ খন পৃথিৱী জাহানি সঞ্চিলে তাহানি লিখিলে বসুমতি কুণ্ডৰিৰ কাকত। সেই কুণ্ডৰিএ বোলে মঞি এটা গাহৰিৰ মাঞিকি দি জাঞোঁ। এই কথা স্বৰগদেৱে স্থনি তেঞোঁ মতা গাহৰি এটা শ্ৰবি দিলে। এই দুওঁ হাবিৰ দাতিত একেলগে চৰি ফুৰে। তাতে হাতিলতা এগচ পালে, তাৰ পাত লতা খাল সমস্তে খালে। এতেকে দুয়োৰ সঞ্জোগে মাইকি যনিৰ গৰ্ভ হল, দিন মাহ বাৰ হলত তাৰে পৰা মাকুন্দি এটি দতাল এটা দুটি হাতি উপজিল। তাৰে সঞ্চৰে পৰা হাবিত অনেক হাতি হ’ল। এক দেব কুণ্ডৰিএ হাবিৰ ফুল বাৰিলৈ জাঞোতে হাতিক লগ পাই সেই হাবিৰ ফুলবাৰিৰ পৰা সৰগদেৱৰ হাবিলৈ আচৰকৈ খেদিলে। এনেৰূপে ফুলবাৰিলৈ তিনিবাৰ আহিল তিনিওবাৰ স্বৰগদেৱৰ হাবিলৈ খেদালে। এতেকে কুণ্ডৰিএ বোলে তিনিবাৰে খেদি খেদি পথাঞো আকণ্ড জে আহি দেখা দিয় যদি মোৰ ভাললৈ দেখা দিছা এটা স্বকুলা হাতি হৈ আহিবা পাছে সৰগদেৱে মাখুন্দি এটি দতাল এটা দুটা স্বকুলা হাতি ওঁপোজালে। সেই দিন ধৰি স্বকুলা হাতি আছে। এই হাতি যত থাকে সকলো দেৱদেৱাসুৰে একো বুলিব মাতিব নোৱাৰে, এই হাতিয়ে বোলে মোৰ গোষ্ঠিৰ সঞ্চৰ পৰা তিনিখন ৰাজ বিয়পিল। এতেকে কাকত লেখি মেক পৰ্বতৰ দুৱাৰত বৰক বৰভাৱে সঞ্চক সঞ্চ ভাৱে হাতিৰ সকল কথাৰ লিখা থলে। ইয়ালৈ জি আহিব পাৰে সেয়ে হে দেখিব। ছাওজাছি বুলি এক ডাঙৰ ধৰ্ম্মিষ্ঠ পণ্ডিতে ফুলবাৰিলৈ গৈ মেক পৰ্বতৰ দুৱাৰত লিখা দেখি তাকে ছাই লিখা এখন

লেখি আনি বাজাৰ কোঞৰ হাতী মাউত আছিল তেঞোৰে হাতত দিলে, সেই কোঞৰে নি বাজাৰ হাতত দিলে তাৰে পড়াহে সকলো বাজাৰ ঠাইত বিয়পিল। এই শাস্ত্ৰতেহে সকলো বাজাবোৰে পূৰ্ণৰ ধাৰোন কাৰোন ছাই ভালমন্দ বুজিব। বাজাৰ কোঞৰ জি হাতী মাউত আছিল অনেক হাতীৰ অধিকাৰি হুই তেঞো বোলে উত্তম হাতীৰ সঞ্চে।”

এবিধ মঙ্গল হাতীৰ বৰ্ণনা তলৰ দৰে দিছে—

“সিলৰ আগ-মঙ্গলৰ পৰা জি জাত হস্তি হৈছে তাৰ লক্ষণ কাণৰ ওপৰ ভাগ ডুখৰিয়া হেঙুলৰ বৰ্ণৰ সদৃশ তাৰ প্ৰকৃতি বালকে ওঁমোলাভাৰে উমলি থাকে। এই হস্তি ছন্দনৰ গছ থকা হাবিত থাকে। এক দেউ বৃ সিত্ৰ অৰণ্যত ফুবোতে সেই হস্তীক দেখি সাম্পতি নামে বাজাত কলেহি। পাছে বাজায়ে গৈ সেই হস্তিক ধৰি আনিলে। তাৰে পৰা অনেক বাজ্যলৈ বিয়াপিল। এতেকে বাজা সকলে এনে হস্তিক ছিনি বাজ্যলৈ আনিব তেহে বাজাৰ সাম্পতি বাঢ়ে। তাত জি মাউত উঠিব তাৰ লক্ষণ। তাৰ জন্ম পুস মাসত হব ধনুৰমিয়া বানৰবৰ্ণ গাৰবৰ্ণ কলা হ’ব দিবলে তিনি হাত এক বেগত হব। এনে মাউত টো উঠি টিপনি নেৰিব যদি মন বাঢ়ে তেহে খুছিব তেহে ভাল।”

কুকুপ হাতীৰ বৰ্ণনাত আছে—

“গা টুক ভুকুলি বেঙ্গৰ গুঞৰ নিছিনা গাৰ বৰণ দাঁত একাললৈ বেকা কপাল সমান এনে হাতিত বেকামুৰা মাউত উঠিব। ঔষধ ফাকু গুণ্ডি হাতীৰ টেটুত বঁহিব কপালতো থপিআইদি এই মন্ত্ৰ পঢ়িব কমলন কাণ্ডিতপ সত্ত্বান্ধতাক আই লামো চাউ কাউ হি আং কবাই আন্দে। এতেকে মাউতৰ বোলবচন কৰিব মন বুজিব। যদি বানদিবাবে জড় পৰে শিয়াল এটা বিবালি ছুটা আনি পোতাত কাটি দিব এতেকে ভাল হয়।”

হাতীৰ ঔষধৰ ব্যৱস্থাপত্ৰত ব্যৱহৃত গন্তৰ দৃষ্টান্ত স্বৰূপে তলত এক অংশ উদ্ধৃত কৰা হ’ল।

“অথ হস্তিৰ ঔষধং। জথা ময়দাৰ হবৰ বৰ পুঠিয়া মাছ ঘিউত ভাজি গুৰেৰে মিসলাই তিন দিন খুৱাব মতা পাৰৰ মাংস মুণ্ড স্ককৰৰ মাংস আগ দিনা কুটি বাছি বাহি কৰি থব পাছ দিনা ঘিউত ভাজিব পাছে বৰা পছ এটা মাৰি মোটকাটি কাল জিৰা ভোগজিৰা আগৰ বস্ত্ৰ সবাকৈ ভৰাই মুখমাৰি মন্ত্ৰত পেলাই তিনি দিন থব সেই বস্ত্ৰক প্ৰভাতে তিনি দিন খুৱাব তেবে ময়দাৰ হয় ॥১॥

আমৰ গুটি কমলা বাসকৰ ছাল কলিয়া তুলসিৰ মূল তেন্তেলি চুন দুধ লোৱা

আঠিয়াকল সবাকৈ একত্ৰ কৰি ছাৰি দিন তিয়াই থব পাছে ভিজিলে তিনদিন খুৱাব তেবে ময়দাৰ হয় ॥২॥

শতমূল বড়িয়া পানৰ লতি কাঞ্জিগুৰ সবাকৈ একত্ৰ কৰি তিনি দিন খুন্দি খুৱাব তেবে ময়দাৰ হয় ॥৩॥

কলিয়া মানুহৰ তেজ বান্দৰৰ তেজ ফেটি গোম সাপৰ তেজ ছোট দধি বড় দধি গজ পুটা অতায়ৈ হাতিমুৰিয়া আছাৰি ছম্পা এক একৰি মিসলাই খুয়ালে ময়দাৰ হয় ॥৪॥

বনৰীয়া ফেটি গোম সাপ ধৰি আনি এক বেগত নেজৰ কাটি পেলাব মঙ্গলবাৰে হাণ্ডিভৰাই থব তাৰ লগতে বড়কলামাহ দুই আজলি কালজিৰা এক আজলি ভোগজিৰা একমুঠি কঠনৰ সিকাৰ গুণ্ডি এক আজলি মদন মস্ত ভৰবাৰ গুণ্ডি এক আজলি মৰলিয়া গছৰ ছালৰ গুণ্ডি একপহ এই সকল ঔষধক সাপৰ লগতে হাণ্ডিভৰাই থব পাছে কুৰি দিন অন্তৰে মেলি ছাব তেবে সাপৰ হাৰ ছিকনটক বাছি পাত পাৰি বদত সূথাব পাছে সেই হাণ্ডিত ভৰি জেকা কৰি ফটিকামদ তিনি দিন দিব পাছে সেই হাণ্ডিত সূথাব আকও তিনি দিন ফটিকা মদ দিব এক বঁদ লগাই হাণ্ডিত ভৰি থব পাছে পুঠি হস্তিটৰ যদি বলিয়া নোলাই সেই হস্তিটক এতোলা এমহা প্ৰমানে মঙ্গলবাৰে বাৰে খুৱাব বলিয়া ওলাই নপলাই আন হস্তিক মাৰে ॥৫॥

‘হস্তি বিদ্যাৰ্ণৱ’ ভাষা, বাক্য গঠন আৰু শব্দমালাৰ লগত বুৰঞ্জীৰ গুণ অভেদ। আখৰ জোঁটনি উচ্চাৰণমতে আৰু বচনাৰীতি কথা ভাষা অনুযায়ী কৰা হৈছে। *

‘ঘোৰা নিদান’ এই একে শাৰীৰে অৱ্থ এখনি পুথি। এই পুথি তাৰিণী চৰণ ভট্টাচাৰ্য্যৰ সম্পাদনত অসম গৱৰ্ণমেণ্টে প্ৰকাশ কৰিছে (১৯৩২)।

ঘোৰা নিদান আৰু হস্তি বিদ্যাৰ্ণৱ পুথিৰ সম্বন্ধে ডাঃ সূৰ্য্য কুমাৰ ভূঞাই ঘোৰা নিদানৰ পাতনিত লিখিছে—“These two representating treatises reveal the richness and variety of the Assamese Pharmacopoea and their literary value commits in the presentation of a very large number of expressions now thrown into disuse.”...

জানো দেবী, পৰম গুপ্ত কথা শুনা। বাৰম্বাৰ বিবোধত থাকি আসম
বাজা ঘোৰ বুক কৰিব।

পাচে একবাৰ বাজা পবাজই হোব। পুনৰ্কাৰ ঘোৰ বণ কৰিব। উত্তৰ
দেশৰ বাজা দেশত্যাগ কৰি থাকিব।

শূৰ্ণ ভূমি এবিধ ঘোড়শ শকত একটা পুত্ৰ নষ্ট হ'ব।

পাচে ছই বংশবৰ পাচত বাজ্য ভোগৰ নিমিত্তে আসাম সহিতে মিলোত
হব। পাচে পুত্ৰ ঘোৰ বণ কৰি বৰক জিনিব, বাজাও পৰলোকে গতি কৰিব,
পুত্ৰে বাজা হব।

...ইতি হৰগৌৰী সন্থাদে কামৰূপ নিৰ্ণয় পঞ্চবিংশোধ্যায়ঃ।”

ভট্টদেৱৰ পিছৰ পৰা হস্তিবিজ্ঞানৰ সময়লৈকে বিমানবোৰ পুথি গুহত
বচিত হোৱাৰ সম্ভেদ পোৱা গৈছে তাৰ পৰাই এই দৃশ্য বহুত অসমীয়া কথা
সাহিত্যই কিদৰে বহু বিবৰী প্ৰসাৰতা লাভিছিল সহজেই অনুমান কৰিব পাৰি।
ওপৰত উল্লেখ কৰা প্ৰায় বোৰ পুথিৰ ওপৰতে সংস্কৃতৰ প্ৰভাৱ আছে। দৰ্শন
আৰু ধৰ্ম্ম নন্দকীৰ্ত্তন গদ্য আৰু ছন্দ ভাৱৰ বিবৰণ শাস্ত্ৰ সমূহ সংস্কৃতভিত্তিক পণ্ডিতে
অনুবাদ কৰাৰ হেতু তাৰ ওপৰত সংস্কৃতৰ ছাপ পৰা স্বাভাৱিক। বিশেষতঃ
সেই সময়লৈকে অসমীয়াত প্ৰভূত পৰিমাণে তন্ত্ৰ আৰু দেশজ শব্দৰ সৃষ্টি আৰু
তাৰ স্থানিৰ্দ্ধিষ্ট প্ৰয়োগ প্ৰথাও নিৰ্ণয় হোৱা নাছিল। ব্যাকৰণ আৰু প্ৰকাশ
ভঙ্গিৰ আদৰ্শ লবলৈ সংস্কৃতৰ বাহিৰে অন্য বচনা নাছিল। সেই হেতুকে
নৱজাত অসমীয়া কথা ৰীতিৰ সংস্কৃতৰ অনুকৰণ কেৱল প্ৰয়োজনীয়ই নাছিল
অপৰিহাৰ্য্যও হৈছিল। কিন্তু সংস্কৃত টীকা ভাষাৰ আদৰ্শত গঢ়ি উঠিলেও
অনুচিত সংস্কৃত শব্দাঙ্কৰ প্ৰৱৰ্ত্তন অথবা সমাস বহুলতাই অসমীয়া বচনাক
ছল্লোখ কৰা নাই। ধৰ্ম্ম আৰু ব্যৱহাৰিক বিষয় জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচাৰ
কৰাৰ উদ্দেশ্যেই উপকল্প পুথিসমূহ বচনা হোৱাত বাক্যৰীতি পোনপটীয়া,
আৰু স্পষ্ট, সহজ আৰু সবলবোধ্য; পুথিৰ সৰ্বত্ৰতে দ্ব্যর্থ, সূক্ষ্মত আৰু প্ৰয়োজন
অনুসৰি সংক্ষিপ্ত ৰূপে ভাব প্ৰকাশৰ ক্ষমতাৰ পৰিচয় আছে। সাহিত্যিক
সৌন্দৰ্য্য আৰু বচনা কৌশলৰ কথা বাদ দিলেও, প্ৰাচীন অসমীয়া কথা সাহিত্য
আৰু গুহ-ৰীতিৰ স্বৰূপ বুজিবলৈ উপকল্প পুথি সমূহৰ মূল্য অপৰিসীম।

সন্তম আখ্যা

কথা গুহ চৰিতৰ গুহ

বজা ঘৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত যেনেকৈ বুৰঞ্জী সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছিল, ঠিক সেই
একে সময়তে বৈষ্ণৱ সত্ৰৰ আশ্ৰয়ত চৰিত সাহিত্যৰ উদ্ভৱ। শঙ্কৰদেৱ আৰু
মাধবদেৱৰ চৰিত পুথিৰ বাহিৰেও, নানা সন্ত-মহন্তৰ জীৱনী আৰু বংশাবলী
গুহ-পুহ উভয়তে বচনা হৈছিল। অসমীয়া গাৱলীয়া জীৱনত অনুপ্ৰেৰণা
যোগাবৰ হেতু নাম-প্ৰসঙ্গৰ অন্তত মহাপুৰুষ ঘৰৰ চৰিত তোলাৰ ৰীতি আজিলৈকে
চলি আছে। ‘কথা গুহ চৰিত’ৰ মতে সৰ্বপ্ৰথমে মাধৱদেৱে গুহ বাক্য শিৰে
ধৰি গুহজনাৰ সদা সৰ্বদা চৰিত কীৰ্ত্তন কৰিছিল। তন্ত্ৰ সকলে শঙ্কৰ দেৱৰ
তিৰোভাৱৰ পিছতে তেওঁৰ জীৱনী সংকলন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বুলি অনুমান
হয়। এই সংকলন কাৰ্য্য বহু বহু ব্যাপি চলিছিল। মহাপুৰুষঘৰৰ জীৱনীৰ
সম্বন্ধে লোক পৰম্পৰা যি প্ৰবাদ আৰু জনশ্ৰুতি প্ৰচলিত আছিল, সেই বোৰ
চৰিত পুথিত সন্নিবেশ কৰা হৈছে। চৰিত পুথিৰ উদ্ভৱ আৰু গঠন-প্ৰণালীৰ
লগত বুৰঞ্জীৰ চৰিতাৱলীৰ সাদৃশ্য আছে। গুহ-পুহ উভয়বিধ চৰিততে
মহাপুৰুষ ঘৰৰ জীৱনৰ বৃত্তান্ত অলৌকিক আৰু অতি প্ৰাকৃত আখ্যানেৰে অতি-
বৰ্জিত কৰা হৈছে। সি যি কি নহওক, চৰিত পুথিয়েই অসমীয়াত জীৱনী
সাহিত্য সৃষ্টিৰ প্ৰথম প্ৰয়াস।

সবহ ভাগ চৰিত পুথি পদত বচনা কৰা হৈছে। গুহত লেখাৰ ভিতৰত
বৰদোৱা আৰু বৰপেটা সত্ৰৰ চৰিত পুথিৰ সম্ভেদ পোৱা গৈছে। বৰদোৱা
সত্ৰৰ চৰিত পুথি “বাহী” কাকতত পূৰ্বে ছোৱা ছোৱাকৈ প্ৰকাশ হৈছিল।

অধ্যাপক শ্ৰীযুত উপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ লেখাৰ সম্পাদনত ‘কথা গুহ চৰিত’
বৰ্ত্তমান প্ৰকাশিত হৈছে। এই আখ্যাত সেই পুথিৰ গুহ-ৰীতিৰ বিষয়ে চমু
আলোচনা কৰা হৈছে।

মহাপুৰুষ ছজনাৰ পবিত্ৰ চৰিত কীৰ্ত্তন কৰি সাধাৰণ লোকৰ তেখেত সকলৰ
প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ভক্তি আকৰ্ষণ কৰোৱাৰে চৰিত পুথিৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। সেই হেতুকে
চৰিত পুথিৰ ভাষা ভট্টদেৱী অসমীয়া আৰু বজাঘৰীয়া বুৰঞ্জী সাহিত্যৰ পৰা

আহৰণ কৰা হৈছিল বজাৰবীয়া কাকত পত্ৰৰ পৰা। চৰিত পুথি এই দুই প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত। চৰিত পুথিৰ বিষয়বস্তু মহাপুৰুষ দুজনৰ জীৱন আৰু তেখেত সকলৰ লগত সংঘটন থকা মন্ত-মহন্তৰ বৃত্তান্ত। গতিকে চৰিত পুথিত সম-সাময়িক অসমীয়া গাঁৱলীয়া জীৱনৰ প্ৰতিচ্ছবি, প্ৰচলিত আচাৰ-অনুষ্ঠানৰ বিৱৰণ, তীৰ্থ যাত্ৰাৰ কাহিনী আদি সন্নিহিত হৈছে। বৰ্ণনীয় বিষয়ৰ লগত প্ৰকৃত অসমীয়া জীৱনৰ সংস্কৃতি হোৱাত, আৰু সাধাৰণ প্ৰজাৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ কাৰণে সংকলন কৰাৰ হেতু চৰিত পুথিত সদল আবেগময়ী কথা ভাষা ব্যৱহৃত হৈছে। মত্ৰীয়া পৰিবেশত গঢ়ি উঠাৰ হেতু চৰিত পুথিৰ গছত এটি ভকতীয়া টাচো পৰিলক্ষিত হৈছে।

কথিত ভাষাৰ ব্যৱহাৰ মূলতে তিনিটা বিষয়ত নিৰ্ভৰ কৰে—কথা বতৰাৰ বাক্য ভঙ্গিমাৰ প্ৰয়োগত, চলিত সৰ্বনাম ক্ৰিয়া পদৰ সংযোগত আৰু বকৰা শব্দৰ প্ৰাচুৰ্য্যত। সাধাৰণতে কথা কোৱাৰ বাতিত নাটকীয় ঠাচ থাকে। কথা কোৱাৰ লগে লগে হাত-মূৰ জোকাৰি মনৰ ভাৱ সুস্পষ্ট ভাবে আনৰ অনুভূতিৰ গোচৰীভূত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা মানুহৰ অভ্যাস। নাটকীয় গঢ়ৰ কথা-বাতিৰ মনোমোহা নিদৰ্শন 'কথা গুৰু চৰিত'ত আছে। যথা—“আৰু একদিনা আএ গুৰু জনক মান ভোজন কৰাই তৈল দি বোলে টামন, তোৰ আৰু পঢ়িবৰ মন নাই। ভট্টা খেৰি গুৰু জাকতহে চিত্ত। বাবে বৎসবীয়া হলিকে। আমাৰ বংশত অপণ্ডিত নাই। তই মুখ হব খুইছনে? দৈৱজ্ঞে চাই পণ্ডিত হব বুলি কলে, সিও দেখো মিছা হল। 'আমাৰেসে কৰ্ম্মতৰে, পণ্ডিতৰো বাক্য লৰে।' বাজাক স্বদেশেহে পূজে, বিজাৱন্ত সৰ্বদেশে পূজ্য। 'মাতা শত্ৰু পিতা বৈৰী, যেন বাল্য ন পাঠিত। সভামধ্যে ন শোভন্তে হংস মध्ये বকো যথা ॥' পাচে গুৰু জনে বোলে আইচোন পঢ়িব পাৰো নপাৰো পঢ়াশালিত থোৱানি। পাচে আএ দাসী জোবাই চাউল এপাচি, টকা এটি, বস্ত্ৰ আগত কৈ গ'ল। পাচে কন্দলিএ আথে বেথে সুধিলে, আই কিয় অহা গ'ল? বোলে, ছৰাটি পঢ়াই দিয়া। পাচে বঢ়া বহা আছিল, তাকে আগুৱাই দিয়ালে। তাতে চকু জুৰিলে। পাচে বিপ্ৰে সজ বাৰ তিথি চাই ফলি দিলে। একবাৰ মাত্ৰ দিএ দেখাই, মাত আথ সব আহে। পাচে পুথি দিলে। পুথিতো সেই মতে আছিল।”

চৰিত পুথিৰ সৰ্বত্ৰতে অপূৰ্ণ সাহিত্যিক নিপুণতাৰে (ওপৰৰ উদ্ধৃত অংশৰ দৰে) বৰ্ণনাৰ লগত কথোপকথনৰ সংযোগ সন্নিহিত হৈছে। ভাৱ আৰু ভাষাৰ

সমতা বৰ্ণনাৰ্থে আৰু বীতি মৌৰ্চৰৰ হেতু দীঘল আৰু চুটি বাক্যৰ প্ৰয়োগ ঘটিছে। কথা ভাষাৰ স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভঙ্গীৰ হেতু একেখিনি বৰ্ণনাতে অথবা একেটি ছন্দতে নিৰ্দেশক, আজ্ঞাসূচক, প্ৰশ্নসূচক, আদি বিবিধ বাক্য বীতিৰ ব্যৱহাৰ হৈছে। তাৰে ফলত বিৰক্তিকৰ একে ধৰণৰ গছবীতিৰ ঠাইত বৈচিত্ৰ্যৰ সঞ্চাৰ হৈছে। উদাহৰণ স্বৰূপে 'কথা গুৰু চৰিত'ৰ বাধিকা শাস্তী আখ্যানটোৰ লগত জড়িত আৰ্হিটি উদ্ধৃত কৰা হল :—

“গুৰুজনে গৈ বোলে বিপ্ৰসব এই জান ধৰ শাস্তী হলেহে বান্ধিব পাৰি। পাছে ব্ৰাহ্মণে বোলে আমাৰ ঘৰে পতি শাস্তী আছে, কাইলৈ অনা হব। বোলে আনিবাহা এইখানি, কৰা—পলৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জল আনিব লাগে, ব'লেহে পতিব্ৰতা সতী। তেহে গৈ সবে বিপ্ৰে সুধিলে, গৃহপতি ওলাল। পলৰে জল অনা ক'লত তোছা খালে নপাৰো বুলি। পাছ দিনা সবে চাপিল। গুৰু সুধিলে বোলে আগে ঘৰে ঘৰে মএ বুইলে, জল অনা ক'লত পাছ হুইকি পৈল। তেহে গুৰুজনে বামুণৰ আগত স্বৰূপ পুৰাণৰ এক আৰ্হি কৈছে। কলিঙ্গ দেশৰ ৰাজাৰ মুখত বেথা ৰোগ হল। পাছে দুখত ৰাজা এনে অঙ্গীকাৰ কৰিলে বোলে মোৰ ব্যাধি যেএ চাব পাৰে তাকে মোৰ অৰ্দ্ধ ৰাজ্য দিম। তাকে শুনি অনেক দেশৰ অনেক বৈজ্ঞানিক ধনন্তৰী, অথৰ্ববেদী আহি অনেক টকা বাখৰ ৰজত সুবৰ্ণ ভাঙি জাৰণ কৰি খুৱাই দিএ। ফোত মিছা। পাছে ৰাজাৰ আপাল লাগি নিহলে ব্যাধি থয়। এই মতে কত বন্দী হৈ পৰি আছে আশাত। পাছে কতোদিনৰ মূৰত এটা বেজ মজলীয়া আহি দ্বাৰত বোলে ৰাজা বন্দী নকৈলে আমি এ চালো-হেতে পাৰো কি চাবো? দ্বাৰী জান দিলেগৈ। ৰাজা নিয়ালে। গৈ বৈজ্ঞানিক বোলে চাব পাৰি। শাস্তীৰ এটোপা খীৰ লাগে। ৰাজাৰ ওচৰতে গুৰু ব্ৰাহ্মণ আছিল চালে। বোলে মহাৰাজা আমাৰ গৃহে আছে এতিফণে অনা যাব। এই বুলি উঠি গঞা ভৰি গৈছে। পথে পাই যি লোকে সুধিলে বোলে বৰ বেগ দহো? বোলে ৰাজা ঔষধলৈ শাস্তীৰ তন আনো আমাৰ গৃহৰ। পাছে সি বোলে তই সৰ্বনাশ হবি। বচো মই কওঁ। তুমি গৈ চোতালৰ মূৰে মূৰ ঘূমাই বসি থাকগৈ অসন্তোষ ভাৱে। আনসবে মাতিলে গা নুধুৰি। পাছে তোৰ ভাৰ্যা মাতিলে এই কথা কৰি। বুলি এশপতি বেজাৰ তন বিচাৰি দিব দিছে ৰাজা ঔষধলৈ। বৈদে খুইছে কত পাম? কি গা ধুম যা। বিপ্ৰে গৈ সেই মতে আছে বহি। পুত্ৰে ভাত মাতে, নমাতে। পত্নী ওলাই মাতিলেহি, কলে সেই

কম। পানীলৈ যাওঁতে পূৰাম। নি দিবা। বিপ্ৰে শুনি অত্ৰাহি হৈ শুনি মনে বোলে মোৰ জাতি ক্ৰিয়া সকলো গল এই বেস্তাৰ সন্দে—জীৱ হুথহে হব। এই বুলি সবাকৈ ছাৰি বনে গৈ যোগ চিন্তি গতি লভিলে। জানা গুৰুগৰ, তোমাৰা সবাবো তেনেহে হৈছে। বামুণে শুনি মৌনে তুম হেট মাণে অধোগুণে বল।” (পৃষ্ঠা ৩৯—৪০)

অসংলগ্ন থকা জীৱনৰ দৰে কথা ভাষাৰ বাক্য গঠনতো এটি অসংলগ্নৰূপ বা অনিয়মিত বীতি আছে। শুধু বাক্য বীতিত, বাক্যৰ আদিত কৰ্ত্তা-কাৰক, বাক্যৰ অন্তৰ্গত ক্ৰিয়াপদ আৰু সম্যক অন্তৰ্গত কাৰক পদ বহে। অনিয়মিত বাক্যত যি পদটিক প্ৰধানত দিয়াৰ ইচ্ছা অৰ্থাৎ যি পদটিৰ প্ৰতি শ্ৰোতা বা পঢ়ুৱৈৰ মন আকৰ্ষণ কৰিব খোজা হয়, সেই পদটি হয় বাক্যৰ আদিত নহয় সমাপ্তিত ব্যবহৃত হয়। কথা চৰিত পুথিত এনে অনিয়মিত বাক্য বীতিৰ প্ৰয়োগ আছে। যেনে, তন বিচাৰি দিবে দিছে বাজা উদমলৈ; বিপ্ৰে গৈ সেই মতে আছে বহি ইত্যাদি।

ব্যাকৰণ বীতিৰ পৰা পৰীক্ষা কৰিলেও কথা গুৰু চৰিতত কথা ভাষাৰ ৰূপ আৰু চলিত উচ্চাৰণৰ চাব ওলায়। তাৰা, তৈব, তানে, সেই খিতে, তলকু আদি কথিত ভাষাৰ সৰ্কৰনামৰ প্ৰয়োগ হৈছে। পদৰ মাজত থকা অৰ্দ্ধ ব্যঞ্জন ধ্বনিৰ (ব আৰু ল) উচ্চাৰণ লোপ হোৱাত আৰু দ্বিস্বৰ ধ্বনিৰ (diphthong) উচ্চাৰণৰ ফলত কৈলে, মৈলেচি, মৈলেগে, হুৱাইলে, পৈল, বুইলে, মাইলে আদি ক্ৰিয়াপদৰ সৃষ্টি হৈছে। কামৰূপীয়া উচ্চাৰণৰ বীতি অনুসৰি এই পদ সমূহৰ প্ৰথম আখৰত খাসাখাত পৰিছে। নিষেধার্থক ন-ৰ স্বৰধ্বনি পিছৰ ক্ৰিয়া পদৰ স্বৰধ্বনিৰ সংযোগত পৰিবৰ্ত্তন নহৈ ব্যৱহাৰ হোৱা বীতিও কামৰূপীয়া ভাষাৰ। যেনে, ন পাইলে, নপাবো, নযায় ইত্যাদি। বহিচন্ত, গৈছন্ত, গলন্ত, আছিলন্ত, আদি ব্ৰজাৱলী ৰূপ সম্ভৱাৰ্থে প্ৰয়োগ হৈছে। কামৰূপত প্ৰচলিত শব্দৰ প্ৰচুৰ ব্যৱহাৰ আছে যথা, আৰু, আপি, বেটী (ছোৱালী) খৰ্চা, গোহাঁনি, হুইকি, বালাভাত, দাউৰ, ছাত্ৰশাল আদিৰ প্ৰচুৰ প্ৰয়োগ হৈছে। সাধাৰণতে কথা ভাষাত ঘটা বৰ্ণ বিপৰ্য্যয় (পদৰ মাজত থকা ধ্বনিৰ স্থান পৰিবৰ্ত্তন) বীতিবো পৰিচয় মাজে মাজে আছে। যেনে, বাহু, তেহু। সমীভৱনৰ হেতু কোষ্ঠী শব্দ ‘কোটিত’ পৰিণত হৈছে। উচ্চাৰণৰ অলসতাৰ হেতু ব্যঞ্জন ধ্বনিৰ লোপ (Haplology) হৈ ‘বিতিৰি’

বথোপবোধী শব্দৰ সংযোজনত ৰচনাৱলী সহজে হৃদয়স্পৰ্শী হয়। ক্ৰিয়া পদৰ যথাযুক্ত ব্যৱহাৰ, জঁতুৰা ঠাচ আৰু খণ্ডবাক্যৰ সুপ্ৰয়োগে চৰিত পুথিৰ গল্পক নিভাজ অসমীয়া আৰু প্ৰাণবন্ত কৰি তুলিছে। যথা :—আমুৰিত ৰৱ নপাবে; অঙ্গীকাৰ খাই; এটি কক্কা জোৰো; কোঠিতো সেই নামেই সৃজিছে; গোৰত গোৰে খেদি নিএ; গৰ্ত্ত বেকত হ’ল; তোচা খাই; তৰাজ হৈ পথ দিলে; ঠাংকৰে পাকৰি ছিগি পৈল; দেশ বিটালিলে; বাদ খুজিলে; বানা বান্ধি; বেবুৰা লাগি ভুহৰাই ৰহি ফুৰে; বিপ্ৰও বাম বুলিলে; ভাৰবা কৈলে; লুৰি মাৰি নিএ; সাহস্কাৰকৈ প্ৰেত কৰ্ম কৰিলে; ইত্যাদি।

কথা ভাষাৰ চপল ভাৱভঙ্গীৰ কাৰণে যুৰীয়া আৰু অলুপ শব্দৰাজি অত্যাৱশ্যকীয়। এই শব্দ মালাই নিৰাভৰণা আৰু কৃত্ৰিমতাশূন্য কথা ভাষাক অলঙ্কাৰে সালঙ্কতা কৰে; লগে লগে অৰ্থৰ সুস্পষ্ট ব্যাপকতাত আৰু সম্পূৰ্ণতাত সহায়ক হয়। এশ এযোৰা যুৰীয়া শব্দৰ ব্যৱহাৰে কথা চৰিতৰ গল্পক সাহিত্যিক মৌল্যবোধ দি শ্ৰুতিমধুৰ কৰিছে। উদাহৰণ স্বৰূপে কেইটিমান যুৰীয়া শব্দ উদ্ধৃত কৰা হল—আশ্চৰ্য্য-অদ্ভুত; কাশী-বাৰাণসী; খেতি-কৃষি; খুজি-বাড়ি; খান-পিচন; গীত-বাগ; গা-বান; গো-মহে-জনে; বাটৰ-বাটৰ; চাই-বাচি; জলৰ-আলিৰ; জাল-জকাই; তাল-মুৰ; তাৰণ-কাৰণ; তুতি-তুঠ; দাতা-কুপা; দ্ৰব্য-বস্তু; পুষ্পোৎসৱ; বিবাদ-সংগ্ৰাম; বিশ্বয়-বিশ্ৰুতি; বাৰ্ত্তা-বিহু; বিৰকত-বৈৰাগ্য; ভক্ষা-ভুজ; মিত্ৰ-সখীত্ব; বাজ-জমি; লোক-ৰায়তে; শোণিতে-কৰ্দমে; স্ত্ৰী-চৰা; হোম-আছতি; কট-কম্বল; অৰ্থে-বিত্তে; হেনা-ছচা; তৰ্জি-গৰ্জি ইত্যাদি।

সাহিত্য সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস নেথাকিলেও চৰিত পুথিৰ গল্প সম্পূৰ্ণ অলঙ্কাৰ বৰ্জিত নহয়। অনুপ্ৰাস আদি অলঙ্কাৰে সহজ আৰু অজাচিত ভাৱে আত্ম প্ৰকাশ কৰি ৰচনাৰ সৌষ্ঠৱ বঢ়াইছে। অনুপ্ৰাস সংযুক্ত কেইটিমান বাক্য পুথিৰ নানা স্থানৰ পৰা চয়ন কৰা হল—

কতো চিন মাৰি কতো ধন ভৰি লেকাই

চেটিয়াত শূদ্ৰে বামুণ হল।

বোলে এৰাজন নোহন্ত মানুহ, এহেস্তেসে সে মহা পৰম পুৰুষ।

এদিন দিনতো ফুৰি কণটো নপালে।

পাবলকু নাই, কিনিবলৈ অৰ্থ ধুকাল।

মই হয়হে ভাবাবী বকৰা,

তিনি কুৰি টকা ধাবহে লোকৰ।

ছয়ো ভাতৃএ নিকিতা নদীৰ তীৰে চিতাকৈ দহন কৰিলে।

চৰিত পুথিৰ বিষয়বস্তু ধৰ্মৰ তত্ত্ব ব্যাখ্যা নতুবা বজাঘৰীয়া বাদ-বিশয়ান নীৰস বৰ্ণনা নহয়। এই বচনাসমূহ লোকখ্যাতি সম্পন্ন সৰ্বজন শ্রদ্ধা মহাপুৰুষৰ পবিত্ৰ জীৱনৰ প্ৰতিদিনৰ 'ডায়েৰী'হে মাথোন! নিচেই আপোন মানুহ জনৰ জীৱন স্মৃতি জড়িত থকাৰ হেতু চৰিত পুথিৰ বৰ্ণনাৰ লগত পাঠৰে তাদাত্ম্য অনুভৱ কৰা সহজ। 'কথা-গীতা' আৰু বুৰঞ্জীৰ বিষয় বস্তুনিষ্ঠ আৰু নৈৰ্যাত্তিক। দাৰ্শনিক বিষয়ৰ ব্যাখ্যা আৰু ব্যক্তিগত জীৱনৰ লগত সম্বন্ধবিহীন ঘটনাবলীৰ বিবৃতি—এয়ে এই দুই শ্ৰেণী সাহিত্যৰ উদ্দেশ্য। চৰিত পুথি বিষয়বস্তু বংশামান্য ভাৱে হলেও আত্মনিষ্ঠ; পুথিৰ 'চৰিত'ৰ লগত ভক্ত বচক হৃদয়ৰ পৰিচয় আছে। কেৱল যথাযথ ঘটনাৰ বৰ্ণনা দিয়ায়ে চৰিত লেখকৰ উদ্দেশ্য নহয়। মহাপুৰুষৰ জীৱনৰ ঘটনাবলীয়ে তেওঁৰ অন্তৰ যি ভাৱে স্পৰ্শ কৰিছে সেই তেনে ভাব, তেনে অনুভূতি ভক্তবৃন্দৰ অন্তৰত গোচৰীভূত কৰি মহাপুৰুষ মহান আদৰ্শক জীৱন্ত ৰূপ দিয়াহে তেওঁৰ উদ্দেশ্য। সুখ-দুখ, গ্লানি-গৰিম শ্বলন-পতন আদি সাধাৰণৰ শ্ৰদ্ধা সহানুভূতি উদ্বেক কৰিব পৰা 'মানুহ' আখ্যানৰে চৰিত পুথি সজীৱ হৈ আছে।

বিশেষতঃ ভক্তবচকৰ হৃদয়ৰ সৰলতা আৰু আন্তৰিকতাই অকৃত্ৰিম প্ৰকাৰ ভঙ্গীৰ সহায়ত চৰিত পুথিৰ বৰ্ণনাত এটি মনোৰম ঘৰুৱা পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিছে কেৱল কথাভাষাৰ প্ৰয়োগেই এই ঘৰুৱা ভাৱ সৃষ্টিৰ মূল নহয়। ঘৰুৱা জীৱন কাৰ্য্যাবলীত যেনে লাগ বান্ধ নাই, ঘৰুৱা মেলৰ যেনে আগ গুৰি নাই, সেইদৰে চৰিত পুথিৰ লেখকেও কোনো ধৰা বন্ধা প্ৰণালীৰে মহাপুৰুষৰ জীৱনী সংকলন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। এই হেতুকেই চৰিত পুথিত অলৌকিক আৰু আত্মীয় সামান্য আখ্যানসমূহক সমান মানমৰ্য্যদা দান কৰা হৈছে। মহাপুৰুষৰ জীৱনী লগত জড়িত থকা অতিপ্ৰাকৃত ঘটনাবলীয়ে একালে যেনেকৈ ভক্তৰ হৃদয় 'আশ্চৰ্য্য—অদ্ভুত' ভাবেৰে শ্ৰদ্ধাক্ষিত কৰিছে, আনপিনে দৈনন্দিন জীৱনৰ সু-আখ্যানসমূহে তেওঁলোকৰ মানুহ হৃদয়ৰ পৰিচয় দি ভক্তৰ লগত আত্মীয় স্বাৰ্থপনত সহায়ক হৈছে।

অষ্টম অধ্যায়

কাকত-পত্ৰৰ গল্প

(ক) চিঠি পত্ৰৰ গল্প

ৰাজকাৰ্য কাগজ পত্ৰত ব্যৱহৃত হোৱাৰ পৰাই অসমীয়া কথা সাহিত্যই বহুল ভাৱে প্ৰসাৰতা লভে আৰু এটি সুনিৰ্দিষ্ট গঢ় লয়; লগতে কথা ভাষাও ভাৱ প্ৰকাশৰ উপযুক্ত বাহন বুলি গৃহীত হয়। বজাঘৰীয়া সহানুভূতি আৰু পৃষ্ঠপোষকতাই ইয়াৰ বাহিৰ কাৰণ। আহোম যুগৰ পূৰ্বে অসমৰ ৰজাসকলে বজাঘৰীয়া বিষয়ত সংস্কৃত ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল। পূৰ্বণি তামৰ কলি সমূহেই এই কথা প্ৰমাণ কৰে। আহোমসকলৰ দিনতেই অসমীয়া গল্পক ৰাজকাৰ্য্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কছাৰী, কোছ, দৰং, জয়ন্তীয়া আদি ৰাজ-দৰবাৰতো অসমীয়া ভাষাই প্ৰাধান্য লভিছিল। পূৰ্বণি অসমীয়া গল্প এই ৰাজদৰবাৰৰ সহায়তেই পৰিপুষ্ট হৈছিল।

আহোমৰ দিনত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত নগৰ আৰু কোঠ স্থাপন হৈছিল। নগৰ সমূহৰ আলমতে গোটেই প্ৰদেশত নাগৰিক সম্প্ৰদায় গঢ়ি উঠিছিল। অসমীয়া কথা সাহিত্যৰ প্ৰসাৰত এওঁলোকেই যথেষ্ট সহায় কৰিছিল বুলি অনুমান কৰিবৰ কাৰণ আছে। তদুপৰি আলি-পদূলি বান্ধি আহ-বাহৰ সুবিধা কৰি দিয়াত, ঘোঁৰাৰ ডাকেৰে চিঠি-পত্ৰ অনা-নিয়াৰ ব্যৱস্থা হোৱাত, অসমীয়া গল্প সাহিত্যই বিস্তৃতি লভিবলৈ সুচল পালে। বজাঘৰীয়া চিঠি-পত্ৰ, ভূমিদান-পত্ৰ, মামলা-মকদ্দমাৰ সিদ্ধান্ত-পত্ৰত অসমীয়া গল্পৰ প্ৰচলন হ'ল। তাৰে ফলত বিভিন্ন বিষয় প্ৰকাশৰ নিমিত্তে ভিন ভিন সাঁচৰ কথাবীতিৰ উদ্ভৱ হ'ল, নানা বিষয়ৰ শব্দই অসমীয়া শব্দ ভাণ্ডাৰ বৃদ্ধি কৰিলে।

১৪৭৭ শকত অৰ্থাৎ ১৫৫৫ খ্ৰীষ্টাব্দত কোচবেহাৰৰ নবনাৰায়ণ ৰজাই স্বৰ্গনাৰায়ণ স্বৰ্গদেউলৈ দিয়া এখনি চিঠি পোৱা গৈছে। বঙালী পণ্ডিতসকলে এই চিঠিৰ গল্পক "বাজালা গদ্যৰ প্ৰাচীনতম নিদৰ্শন" বুলি গণ্য কৰিছে। ঘোল শতিকাৰ বজাঘৰীয়া চিঠি-পত্ৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ফাৰ্চী শব্দৰ প্ৰয়োগ

মহাবাজ নবনাৰায়ণে স্বৰ্গনাৰায়ণ মহাবাজলৈ লিখা চিঠি :—

“স্বস্তি সকল দিগদন্তিকৰ্ণতানাকান সমীৰণ প্রচলিত হিমকৰ হব হাব হান কাশ কৈলাস পাণ্ডুৰ বশোবাশি বিৰাজিত ত্ৰিপিষ্টপ ত্ৰিদশতৰঙ্গিনী সলিল নিৰ্মান পবিত্ৰ কলেবৰ ভীষণ প্রচণ্ড ধীৰ ধৈৰ্য মৰ্যাদা পাবাবাৰ সকল দিকামিনী গীৰ্যমান গুণ সম্ভান শ্ৰীশ্ৰীস্বৰ্গনাৰায়ণ মহাবাজা প্রচণ্ড প্রতাপেষু।

লেখনং কাৰ্য্যক। এণা আমাৰ কুশল। তোমাৰ কুশল নিবন্তৰে বাহু কৰি। অথন তোমাৰ আমাৰ সন্তোষ সম্পাদক পত্ৰাপত্ৰি গতায়ত হৈছে উভয়ানুকূল প্ৰীতিৰ বীজ অঙ্কুৰিত হৈতে বহে। তোমাৰ আমাৰ কৰ্ত্তব্যে বৰ্দ্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমাৰা সেই উজাগতে আচি তোমাবো এগোট কৰ্ত্তব্য উচিত হয়। নাকৰ তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সতানন্দ কাব্যি ও বামেশ্বৰ শৰ্ম্মা কালকেতুও ধুবা সৰ্দাৰ উদ-চাউনিয়া শ্ৰামবাই ইমবাক পাঠাইতেছি। তামবাৰ মুখে সকল সমাচাৰ বুদ্ধি চিতাপ বিদায় দিবা। অপৰ উকীলৰ সঙ্গে ঘুড়ি ২ খনু ১ ছেঙ্গ মংগ্ৰ ১ জোৰ বালিস ১ জকাই ১ সাৰি ৫ খান এই সকল দিয়া গৈছে। আৰ সমাচাৰ বুদ্ধি কহি পঠাইবেক আৰ তোমাৰ অৰ্থে সন্দেশ গোমচেং ১ চিট ৫ ঘাগৰি ১০ কক্ষামৰ ২০ শুক্ৰ চামৰ ১০। ইতি শক ১৪৭৭ মাস আষাঢ়।” *

স্বৰ্গনাৰায়ণ মহাবাজাই নবনাৰায়ণ বজালৈ দিয়া চিঠি এখনো পোৱা গৈছে এই চিঠিৰ নকল অসম বুৰঞ্জী আৰু পুৰাতত্ত্ব বিভাগত সংৰক্ষিত হৈছে :—

স্বৰ্গনাৰায়ণ মহাবাজাই নবনাৰায়ণ মহাবাজলৈ দিয়া চিঠি :

“স্বস্তি ত্ৰিপুৰ হব চবণ স্বৰ্গ শ্ৰীপৰ্ণ স্থাপান ভূজপয়মান সম্পন্ন দান সম্ভা-শৌৰ্য্য ধৈৰ্য্য গাভীৰ্য্যোদাৰ্য্য পাবাবাৰ তুহিনকৰ নিকৰ তৰঙ্গিনী তৰ-পাণ্ডুৰ বশোবাশি বিৰাজিত কুল কমল প্রকাশকৈক ভাস্কৰ শ্ৰীমন্নান্ধনাৰায়ণ বাত মহোদয় চৰিত্ৰেষু।

লেখনং কাৰ্য্যক। অত্ৰ কুশল। তোমাৰ কুশল বাৰ্ত্তা শুনিয়া পৰমাপ্যায়ী হৈলো। আৰ জে লেখিচ প্ৰীতিবৃক্ষ অঙ্কুৰিত সেইএ তোমাৰ আমাৰ সাহলানে বুদ্ধিৰ পায়ী ফলিত পুষ্পিত হৈবাব খান যি কহিচ ই গোট বিশেষ কিন্তু তোমা-

* প্ৰাচীন বঙ্গালী গল্পৰ নিদৰ্শন বুলি বহু বঙ্গালী পুথি-পত্ৰিকাত এই চিঠি উদ্ধৃত কৰা হৈছে। এই চিঠি প্ৰথমে ১৯০১ চনৰ ২৭ জুনৰ “আসমাবন্তি” প্ৰকাশ হৈছিল।

আমাৰ প্ৰীতি গোট জিহত হস্তে বটিচে তাক সমস্তে জানে। সেইকপ মৰ্যাদা ব্যৱহাৰত যদি বহিব ফলিত পুষ্পিত কিসক নহব। আমাৰা পূৰ্ব অভিপ্ৰায়তে আচি আৰ উকীলৰ সঙ্গে জিসকল দ্ৰব্যাদি পঠাইছিল ই সকল সভাত দেখাইবাৰ উচিত নহয় কিন্তু জি সকলে জিহক আচৰি থাকে অপীতি হৈলেও আচৰণীয় সকলে তাকে নীতি স্বৰূপে দেখে এতেকে দিবাক পোৱা। আৰ সমুচ্চয় সেই সেই দ্ৰব্যত প্ৰবৰ্ত্তনীয় লোকেৰ দ্বাৰাএ জি বুঝা গৈছে সেইকপে বুঝিবা। তোমাৰ উকীলৰ সঙ্গে আমাৰ উকীল শ্ৰীচণ্ডীবৰ ও শ্ৰীদামোদৰ শৰ্ম্মাক পঠোৱা গৈছে। এমবাৰ মুখে সকল সমাচাৰ বুঝিবা। তোমাৰ অৰ্থে সন্দেশ নড়া কাপোৰ ২ খান গজদন্ত ৪ গাঁঠিয়ন ২ মোনা পছচিবে। ইতি শক ১৪৭৮।”

সংস্কৃত শ্লোকৰে চিঠি আৰম্ভ হোৱাত ছয়োখনি চিঠিতে কিছু সংস্কৃতীয়া প্ৰভাৱ আছে। পৰবৰ্ত্তিলৈ পঠিয়াব লগা হোৱাত ছয়ো চিঠিতে বাক্যবীতি সংযত আৰু বৰ্ণনা গাভীৰ্য্য পূৰ্ণ কৰা হৈছে।

ভাৰত চৰকাৰৰ মহাক্ষেত্ৰখানাত সংৰক্ষিত প্ৰাচ্য ভাষাত লেখা পুৰণি চিঠি-পত্ৰৰ সংকলন এটি ডক্টৰ সুৰেন্দ্ৰনাথ সেনৰ সম্পাদনত কলিকতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত (১৯৪২) হৈছে। আহোম ৰজা আৰু ডা-ডাঙৰীয়াই লিখা কেইবাখনো চিঠি পত্ৰ উক্ত “প্ৰাচীন বঙ্গালী পত্ৰসংকলন” নামৰ পুথিত উদ্ধৃত কৰা হৈছে। * নিৰ্ভাজ অসমীয়া ভাষা প্ৰয়োগ হোৱা চিঠি-পত্ৰৰ চানেকী স্বৰূপে কেইখনিমান তলত তুলি দিয়া হল :—

শ্ৰীবাম

শ্ৰীজুত বড়ফু ৬ আজ্ঞা।—

৭৬ গুণ্ণাপোৰানিবড়া ও নজপথাৰ শাৰদানে জানিবি তইতৰ লগত জি সন্দেশপত্ৰ দিচিলো সি নৌকা বুৰি হবালে এতেকে সেই লেখাৰ দৰে সন্দেশ পত্ৰাদি নকৈ লেখা পত্ৰ কড়ি বড় সাহেবানে ডাক্তৰ হাতত দি পঠাইলো তইতক জি দৰে সিকাই বুঝাই দিচো সেইদৰে সাহেবত কৈ কাড়ি জোন কপে কাপ্তান চাহেব ইঠাই থাকিব তাকে আচৰিবি ইতি তাড়ি—১ আসাব।

* সম্পাদকে কেৱল চিঠিৰ ভাষাকে বঙ্গালী বুলি কোৱা নাই, সেই সময়ত অসমৰ ৰাজচ’ৰাত বঙ্গালীয়েই বাহুভাষা স্বৰূপে চলিছিল বুলিও মন্তব্য কৰিছে।

৭৬ শ্রীজুত বড়ফুকনৰ ভৰফ পত্ৰ চিত্ৰ

সবুজ গোমচেদ—	১ এক থান
চফেদ পাটকাপৰ—	৪ চাৰি থান
গৰদ পাটকাপৰ—	৪ থান
অসমীয়া চুৰি—	১২ বাড় থান
সৰ্দাদ কস্তুরি—	১ টা
সেত চামৰ—	৪ টা
কালাচামৰ—	৪ টা
	<hr/> ৭ টা

(প্রাপ্ত ২১ জুলাই, ১৭৯৪) *

শ্রীৰাম

শ্রীশ্রী ৮ দেৱ ইশ্বৰে কৈচে—

শ্রীববফুকনক প্ৰতি মোৰ জি বিপত্তি হৈচে বহুশ্ৰে ফুকনলৈকেই আচে। বড়ো গোহাঞি ক্ৰমে ক্ৰমে সকলকো মাৰিলে আমাৰো প্ৰাণ বক্ষাৰ উপায় নেদেখো এতেকে ফুকনলৈকে বো। যদি আমাত আশা আচে ফুকনে এই পত্ৰ দেখিতে বড়ো গোহাঞিক দমন কৰি মোক দূৰে কৰি বাগিব পাৰিব ফুকন সিয়ে আহক যদি এই প্ৰকাৰে আহিব নোৱাৰে ফুকন ভটিয়াই গৈই বঙ্গপুৰৰ কলিকতাৰ শ্রীযুত বৰচাহাবত সৰণাগত হৈই বাজদ্রোহি বড়ো গোহাঞিৰ কথা চাহাবত জনাবি গৈই গোবিনাথ সিংহ ৮দেৱক পিতৃ চাৰিঙ্গিয়া দেবতাক ককাই বজা দেৱক জেনেকৈ বিছ দি মাৰিছে সম্প্ৰতি ফুকন বৰবা নালাগিবা। জিবোৰ মাৰিচে আৰো মঞি মনপোৱা লোকক খেদি বড়ো গোহাঞিৰ পেটেৰ মানুহ লগত দি মোক দিন বাত্ৰি বাথি থাকে মোহৰ কেইটাও হাত কৈল লেগৈ এয়েয়ে মোৰ সৰিব বক্ষা কিৰূপে পৰিব পেহিব পুতেক দেখিছে ফুকন-লৈকেই জে সকলো কথা লেখি আজি কৰি সিয়ে গৈই চাহাবৰ ঠাইত দি সৰণাগত হ'বি গৈই তাত চাহাবলোকে অবশ্যক অনুগ্ৰহ কৰিব চই সাত কুম্পানি কাপ্তানে পটং সহিতে লেই সিয়ে আহিব জি থৰচ হই দিবলৈ কবুল কৰিব এই দৰত যদি চাহাবে স্থচিন হই বসৰেকত এক লক্ষ দিবলৈ লেখি দিব এই প্ৰকাৰতো যদি নোবোলে ডেৰ লক্ষ দিবলৈ লেখি দিব তেওঁ সত্ৰক নষ্ট কৰিব পৰাকৈহে আহিব যদি আমাৰ সৰিব বক্ষা

ন পৰা শুনে আমাৰ কোৱৰ এটা জি ভাটীত আছেগৈ সেইটিকে আনি সত্ৰক নষ্ট কৰি দেশখন বক্ষা কৰিব এই কথা যদি বড়ো গোহাঞি জনিব লাগিল বাজবধ, গুৰবধ, জীবধ ফুকনেৰ গাত লাগিব ইতি তাং মাশ ভাদ্ৰে—

নকল মোতাবক আশল মোকাবিল। শ্রীৰামপ্ৰসাদ দাস—(প্রাপ্ত নবেম্বৰ ১৮১৫) *

‘প্ৰাচীন বাঙ্গালা পত্ৰ সংকলন’—ত প্ৰকাশিত পত্ৰত ফুকনলৈকে, গৈই, জেনেকৈ, লেগৈ, দিবলৈ, পৰাকৈহে, আছেগৈ, কোৱৰ, বক্ষা আদি শব্দ ফুকনলৈকে, সেই, জেনেকৈ, লেগৈ, দিবলৈ, পৰাকৈহে, আছেগৈ, কোৱৰ, বৰবা আছে। ই নিশ্চয় পাঠোদ্ধাৰকৰ প্ৰমাদ।

বিদেশী দপ্তৰৰ লগত পত্ৰ বিনিময় হোৱাৰ ফলত অসমীয়া বঙ্গালী ফাৰ্চী মিশ্ৰিত এটি পত্ৰৰ ভাষা গঢ়ি উঠিছিল। এই ভাষাক বঙ্গালী ভাষা আখ্যা দিয়া ভুল। বহু সময়ত বাজধানীৰ ভাষাই স্বকীয়া ৰূপ লোৱাৰ উদাহৰণ আছে। বাজধানীত বা বাজদৰবাৰত শাসন, ব্যৱসায়, শিক্ষা আদিৰ নিমিত্তে নানা দেশৰ নানা ভাষা ভাষী লোক গোট খায়। তেওঁলোকৰ মাজত ভাষাৰ আদান প্ৰদানৰ হেতু এক নতুন ভাষাৰ জন্ম হয়। মোগল দৰবাৰত হিন্দী আৰু ফাৰ্চীৰ সংমিশ্ৰণত এনেকৈয়ে উৰ্দু ভাষাৰ সৃষ্টি হৈছিল। এই একে কাৰণেই স্বৰ্গদেৱৰ দৰবাৰৰ ভাষাতে নহয়, সত্ৰীয়া ভাষাতো ইছলামী শব্দই শৰণ লৈছিল। ফৰমান, জান, নফৰ আদি শব্দই মহাপুৰুষ শব্দদেৱৰ ৰচনাতো ঠাই পাইছে। ইছলামী শব্দ মালাই অসমীয়া শব্দ ভাণ্ডাৰ কি দৰে শক্তিশালী কৰিছে সেই কথা অল্প প্ৰসঙ্গত আলোচনা কৰা হৈছে।

(খ) ভূমিদান ফলিৰ গল্প

আহোম যুগৰ ভূমিদান শিলৰ ফলি আৰু তামপত্ৰ আবিষ্কাৰ হৈছে। শিলৰ ফলিৰ গল্পৰ নিদৰ্শন স্বৰূপে ১৬১৬ চনৰ চামধৰা গড়ৰ ফলিৰ পৰা তলত উদ্ধৃত কৰা হ’ল :—

“শ্রীভগাবি গোসাই। লাঙ্গিপো গোসাই। বড়ফুকন নাই সলিয়াবাই। চানধৰা সিগা কৰি হাকনি দাকনিলৈ গঢ়। শক ১৫৩৮। শ্রীশ্রীস্বৰ্গ নাৰায়ণৰ জয় জয়। শ্রীকুলুঙ গোসাই। শ্রীকুলুতা গোসাই। শ্রীজহুবৰা জয় হ’ল।” +

অসমীয়াত লেখা শিলৰ ফলি বৰ্ত্তমানলৈকে দুই চাৰিখনহে পোৱা গৈছে।

* প্ৰাচীন বাঙ্গালা পত্ৰ সংকলন, পৃ: ১৭১—২। পাঠ শুধৰাই উদ্ধৃত।

+ এই পাঠ মৰ্কটেশ্বৰ শৰ্মা কটকীৰ “তত্ত্ব জ্ঞান তথা” পত্ৰৰ পৰা লোৱা হৈছে।

সবভাগ ভূমিদান, পুখুৰী দান পত্ৰ তামৰ কলিত লেখা। এই তামৰ কলি সমূহ পুৰণি ভাৰতীয় ভূমিদান পত্ৰৰ আৰ্হিত লেখা হৈছিল। প্ৰতি খন কলি “স্বস্তি” বচনৰে আৰম্ভ হৈছিল। কলিৰ আৰম্ভতে সংস্কৃত শ্লোকৰে দান দিওঁতা বজ্জাৰ নাম গুণ গৰিমা বৰ্ণনা আৰু বি জন বৰজুকনৰ দ্বাৰা কলি লিখি ঘোষণা কৰা হয় তেওঁৰ নাম আৰু শকৰ উল্লেখ থাকে। ভূমিৰ পৰিমাণ, সীমা আদিৰ উল্লেখৰ বাহিৰেও ভূমিদান তামৰ কলিত অত্যাৱ কি কি বিষয়ৰ উল্লেখ থাকে সেই বিষয়ে কটকীয়ে লেখিছে :—

“কোনোখন তামৰ কলিত কোন পক্ষ উপলক্ষে ক’ত কিমান খৰচ হ’ল লাগে, গোসাঁইৰ আগৰ ভোগৰ ভাত কোনে কিমান পাব লাগে, সেৱাই পাইক, বৰদেউৰি, আঠপৰীয়া, চামধৰালৈকে কেনেকৈ খাটিব লাগে, প্ৰতি পূজাত চাউল, বিউ, তেল, তামোল, পান ইত্যাদি কত কেনেকৈ খৰছ কৰিব লাগে এনেবোৰ বিষয়ো তন্ন তন্নকৈ তামৰ কলিত লিখা আছে। এই কলিবোৰে তেতিয়াৰ দিনৰ অসমীয়া কথা-সাহিত্য কি ধৰণে লিখা হৈছিল, অসমীয়া আখৰৰ গঢ় কেনেকুৱা আছিল ইত্যাদি সকলোৰে আৰ্হি দেখুৱাই। (১)

ব্ৰহ্মোত্তৰ ভূমিদান পত্ৰৰ নিদৰ্শন স্বৰূপে শিৱসিংহ বজ্জাৰ দিনৰ ১৭৩৯ চন কলি এখনিৰ গল্প উদ্ধৃত কৰা হ’ল :—

“স্বস্তি স্বৰ শ্ৰীশিৱ সিংহ ভূপে বীৰাগ্ৰ গণ্যঃ স্তব শাখি কল্পঃ। নৌমা পীঠস্থ পুৰন্দৰঃ শ্ৰীশ্ৰীস্বৰ্গনাৰায়ণ দেৱবৰ্ধ্যঃ ॥ নৃপ নিকৰ কিৰীটেঃ সেৱামাৰে মৰুত্যা কুল কমল দিনেশো নীতি বাত্মক সিদ্ধঃ। হিমকৰ হৰ হাৰস্কাৰ বিস্তা কীৰ্ত্তিঃ প্ৰলয় সময় ভাস্বৎ কাণ্ড চণ্ড প্ৰতাপঃ। অসৌ ধৰ্ম্মবতঃ সম্যক সমন পত্ৰিকামিমাং। দ্বিজেন্দ্ৰ কামৰূপেমিনন্ ব্ৰহ্মবৃত্তি প্ৰদায়িনীং ॥”

কামৰূপ দেশৰ বড়ুয়া ও বড়কাৱস্থ ও চৌধাৰি ও পাটোয়াৰি ও তালুকদাৰ ও ঠাকুৰিয়া আনো সকলে মাৰধানৈ জানিব নাম বড়ভাগ পৰগণাৰ মাখিবাৰ্হ গ্ৰামৰ হদ পূৰ্বে বাউত কুচিৰ সিমা দক্ষিণে শ্ৰামৰায়ৰ দক্ষিণৰ মঠেই পশ্চিমে বেচিয়াৰ বড়ি উত্তৰে টঙ্গি নেই এই চতুৰ্দায়ছিন্ন মাটি ॥ আৰু পানি গ্ৰামৰ পূৰ্বে বগাজান দক্ষিণেও বগাজান পশ্চিমে গড়ৈ মাৰিৰ দল উত্তৰে হাড়িকাৰ উত্তৰৰ মঠে এই চতুৰ্দায় ছিন্ন মাটি। আৰু মনুষ্য সেই পৰগণা

শ্ৰীশ্ৰীস্বৰ্গনাৰায়ণ
দেৱ শিৱসিংহ
মহী মহেন্দ্ৰনাথ

মাখিবাৰ্হ গ্ৰামৰ কৈৱৰ্ত্ত লখনা, জয়া, কামুয়া, ছলভা, চাখন, ক্ষুদ্ৰ মাখিবাৰ্হ গ্ৰামৰ কৈৱৰ্ত্ত কমাৰ বঙা, ভুৰুকা, কেতেকী বাড়ি গ্ৰামৰ চাণ্ডাল কলিয়া, জন জমী সহিত এই দুই পাইক আৰু কেতেকী বাড়ি গ্ৰামৰ চাণ্ডাল খামক। মাখিবাৰ্হ গ্ৰামৰ কৈৱৰ্ত্ত ৰামধন। চিবুয়া। সনাৰায়। ক্ষুদ্ৰ মাখিবাৰ্হ কৈৱৰ্ত্ত কলিয়া। শুক্ৰ। কালুয়া। পটেয়া। এই দুই পাইক আৰু সংসদ্বি ভকতৰ গিৰি মাখিবাৰ্হ গ্ৰামৰ কলিতা ভৰনাথ ১ কোঁচ হলিয়া ১ মাটিয়া ১ বজালি পৰগণাৰ ভোজুকুচি গ্ৰামৰ বালৈ ভাৰ্থি ১ দুৰ্ঘ্যু ১ চা আপা ১ কোঁচ হৰিনাৰাণ ১ মেৰা ১ এই মাটি পাইক ভক্ত ৮পুণ্যে বৰ্মনাথ উপাধ্যায় গোপীনাথ, প্ৰাণনাথ বিজ্ঞাৱত্ৰ বৰ্মনাথ এই পঞ্চ ব্ৰাহ্মণক ব্ৰহ্মোত্তৰ কৰি দিয়া গ’ল। ব্ৰাহ্মণে পুত্ৰে পৌত্ৰাদি ক্ৰমে ভোগ কৰি ৮কুশল চিন্তি থাকিব ইহাৰ কৰ কাঁটল পদপঞ্চক বেঠ বেগাৰ চোৰ চিনালা ধুমুচি মাড়ৈসা জলকৰ বখাৰ দানখুত দণ্ড বন্দ বাজ দণ্ডাই ব্যতিৰেকে সৰ্বস্বাব পৰিত্যাগ হৈল ইহাত কোনোজনে অত্থথা কৰিব নাপাই ॥ শাকে ১৬৬১*

ধৰ্ম্মোত্তৰ ভূমিদান পত্ৰৰ গল্পৰ নিদৰ্শন স্বৰূপে ১৭৫৫ চনত ৰাজেশ্বৰ সিংহ স্বৰ্গদেৱে শঙ্খপানি মেধিক দিয়া কলিৰ পৰা তলত তুলি দিয়া হ’ল—

শ্ৰীৰামঃ

“স্বস্তি প্ৰচণ্ড প্ৰতাপ মণ্ডল দোৰ্দ্দণ্ড খণ্ড বংশাবতংস শ্ৰীশ্ৰীমৎ স্বৰ্গ নাৰায়ণ ৰাজেশ্বৰ সিংহ মহী পালস্ত্ৰ প্ৰিয়ত্তম মজ্জিপ্ৰবৰ শ্ৰীশ্ৰীদামোদৰ চৰণ শ্ৰীপৰ্ণবোনত্ৰ শ্ৰীমৎ তকণ ছৰবা বৃহৎকুকনে তংপুত্ৰাৰ্থং তাত্ৰপত্ৰং ধৰ্ম্মস্ত্ৰ বৃত্তি বক্ষণং।

৮৭ কামৰূপ দেশৰ বৰুৱা ও বৰকাৱস্থ ও চৌধাৰী ও পটোৱাৰী ও তালুকদাৰ ও ঠাকুৰিয়া আনো সকলে মাৰধানৈ জানিব—পূবপাৰ পৰগণাৰ দিয়া কপাৰ আলতা দুই গ্ৰামৰ মধ্যত উবাৰ দলনি মাটিৰ পকা ৮ পুৰা ছলিৰ দৰে, আৰে হদ, পূবে আলতাৰ জোৰ, পশ্চিমে জই নাৰায়ণ মেধিৰ সীমা, উত্তৰে দৌৰলা পিট, দক্ষিণে দপৰ্পাৰ সীমা আৰু স্কন্দৰা খেল, দক্ষিণে সিদ্ধৰা দুই গ্ৰামৰ মধ্যত, পূবে কণাৰ পুখুৰী, পশ্চিমে বাগুণ ডোবা, উত্তৰে চকচকি বিল, দক্ষিণে খেৰকটা বৰি এই চতুৰ্দে উবাৰ দলনি মাটি, বেচিমৰা বিল সহিতে ৮৮ৰ পুণ্যে স্কন্দৰী খেল সত্ৰৰ শঙ্খপানি মেধিক ধৰ্ম্মত্তৰ কৰি দিয়া গ’ল। হৰি মন্দিৰত

* বুৰঞ্জী আৰু পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ অনুগ্ৰহত। আখৰজোৰটনি সলনি কৰা

তৈল-বস্তি জনাই শ্রবণ কাৰ্ত্তন কৈ ৩৩ক আশীৰ্বাদ কৰি পুত্ৰ পৌত্ৰাদি ক্ৰমে
ভোগ্য কৰি থাকিব, ইহাৰ কৰ কটল পদপঞ্চক বেঠ-বেগাৰ চোৰ-চিনলা ধুমুচি-
মাবেচা জনকৰ জনখাৰ চৌকী হাট-বাট দান-খুট দণ্ড-বন্ধ সৰ্ব্ববাব পৰিত্যাগ হৈল।
ইহাত কোনো জনে বিৰুদ্ধে নাচৰিব। ইতি শক ১৬৭৫, তাৰিখ ১১ মাঘ।”

দৌল-দেৱালৰ অৰ্থে দিয়া মাটিৰ দান পত্ৰ কি দৰে বচনা কৰা হৈছিল তাৰ
পৰিচয় প্ৰমত্ত সিংহ স্বৰ্গদেৱে হৰগ্ৰীৱ মাধৱৰ কাৰণে দিয়া ফলিয়ে দিছে :—

শ্ৰীহৰগ্ৰীৱ মাধৱায়—

স্বস্তি প্ৰবৰ নৃপনিকৰ সিৰোদায় স্তত্ৰাম গোত্ৰান কমল-ভাস্কৰ জিহবে কীৰ্ত্তি
প্ৰকৰ প্ৰতত প্ৰতাপা বলিচা বাতি তমোজাতি শ্ৰীশ্ৰীমৎ স্বৰ্গদেৱ প্ৰমত্ত সিংহ
নৃপাজ্ঞাতং পদাৰ বিন্দাবো লক্ষ মন্তিবৰ বিবিধ গুণাকৰ শ্ৰীমৎ তকণ ছৰবা বৃহৎ
ফুকন স্তত মাত্ৰায়াং মজাবাস্তত দ্বাব শ্ৰয় সেৱাটিকা সহিত অষ্টাদশাধিক বিংশতিছৰ
পুত্ৰকামিতভূকবয়িত সৰ্ষপ দিপ ষ্টকং স্বতৈজ সাধাৰং তঙ্কল বধ তাণ্ডলাভিঃ
প্ৰতি সংক্ৰান্তিয়ে নৈবেদ্য সটকঞ্চ প্ৰাদাৎ মূল্য বিধুব সেন্দু শাকে—

কামৰূপ দেশৰ বৰুৱা বৰকাৱস্থ ও চৌধাৰী ও পটোৱাৰী ও তালুকদাৰ ও
ঠাকুৰীয়া হাজ্জো নিবাসী ও দলৈ বাজখোৱা মেলা মেতেৰি আনো সকলে
সাৱহিতে জানিব ৩৩ৰ আজাবে ছলাৰ কলীয়া কটকীয়ে দপদৰত সভা বিত্তমানে
কৈ দিছে নৈবেদ্য প্ৰদীপৰ নিমিত্তে ডেকাজনা দুয়াৰা বৰফুকনক কোঞাৰ ভাণ্ড
পূব পাৰ পৰগণাৰ বৰিয়াজানি গ্ৰামৰ কপিত জমি ২০ পুৰা আলটা গ্ৰামৰ
১২ পুৰা কমাৰকছি গ্ৰামত ১২ পুৰা আৰু পূৰ্বে পিতৃ সৰু জনা দুয়াৰা ফুকনে
দিয়া দেবে পৰগণাৰ অভাইপুৰ গ্ৰামৰ কপিত জমি ৪ পুৰা পতন সহিতে বাৰি
এখন মুঠ মাটি ৫৮ পুৰা এই মাটিৰে নিয়মকৈ দিয়া যায় মাহুহৰ গা মাটি ৪ পুৰা
বস্তি লগোৱা মাধাদাস আঠপৰীয়াৰ মাটি ১ পুৰা এই ৫ পুৰা থাকিল মাটি ৫৩
পুৰা বৎসৰি চুকনী পুৰাত ১০ আনাদৰে হ’ল ২৬১০ আৰে তেল কিনি দিলে
বাতি থকাটকৈ দিব পূৰ্বে পিতৃ সৰু জনা দুয়াৰা ফুকনৰ নামে আছে বস্তি ১ গছ
এতিয়া দিয়া ডেকাজন দুয়াৰা ফুকনৰ নামে ১ গছ পুত্ৰ দুয়াৰা ফুকনৰ নামে
১ গছ মিন্মাথ ডেকাৰ নামে ১ গছ মাতৃৰ নিমিত্তে দিনৰ এক পৰ বাত্ৰি
একপৰ থকাটকৈ বস্তি ১ গছ এই ৬ গছ প্ৰদীপ প্ৰতিদিনে ৩৩৩ ঠাইত ৬ জনৰ
কুশলৰ অৰ্থে লগাব আৰু প্ৰতি সংক্ৰান্তিয়ে ৬ জনৰ নিমিত্তে ১৬খন নৈবেদ্য

আৰে চাউল ১২ কঠা মাহ ৬ কঠা লোণ ১১ তোলা তামোল ৬ গুণ্ডা পান ১৭ গুচি
আদা ৬ তোলা বাৰিৰ উপহাৰ যি হয় দিব এই নৈবেদ্যৰ ডেকাজনা দুয়াৰা
ফুকনে পত্ৰ মোহৰ কৰি দিছিল সেই পত্ৰ চিৰস্থায়ী নেদেখি চিৰকাল থাকিবৰ
নিমিত্তে পত্ৰ গুচাই তাত্ৰ পত্ৰ কৰি দিলে প্ৰদীপৰ দ্ৰব্য নিজৰ বামচৰণ বনো
মালিকাৰে দিব মাটি প্ৰদীপৰ নৈবেদ্যৰ শ্ৰীযুত ডেকাজনা বৰফুকন পত্ৰ মোহৰ
কৰি দিছিল সেই পত্ৰ চিৰস্থায়ী নেদেখি চিৰকাল থাকিবৰ নিমিত্তে পত্ৰ গুচাই
তাত্ৰ পত্ৰ কৰি দিলে ইহাৰ কৰ কটল পদ পঞ্চক বেঠ বেগাৰ চোৰ চিনালা
ধুমুচি মাবেচা দণ্ডবন্ধ দান খুট ৬ গয়বহ সৰ্ব্ববাব পৰিত্যাগ হ’ল ইয়াত কোনোজনে
অন্তথা নাছাৰিবক আছাৰিলে সৰ্ব্বত্ৰ ভ্ৰষ্ট হৈবেক আৰু মাধৱদাস আঠ পৰীয়াৰ
পুত্ৰ পৌত্ৰাদি ক্ৰমে এই প্ৰদীপ নৈবেদ্য লগাব যদি অন্তথা আচৰে পঞ্চম মহা-
পাতকে পাব দলৈ সেৱা চলোৱা শ্ৰেষ্ঠা কৰি চলোৱাব যদি শ্ৰেষ্ঠা নকৰে পঞ্চম
মহা পাতকে পাব ইতি শক ১৬৭৭ তাং ২২ মাঘ বৎসৰি জমিৰ ৰূপ ২৬১০ বাত্ৰি-
দিনে থকা বস্তি ৪ গছত লাগে তেল মাহেকত ৩০ সেৰ বছৰত ৩৬০ সেৰ ১গছ
৪ পৰলৈ থকা মাহেকত লাগে তেল ৩৬ বছৰত লাগে ৪৫ সেৰ এক গছ দুপৰলৈ
থকা মাহেকত লাগে তেল ৩৬ সেৰ—এই তেল কিনাত ৰূপ ২১১/০ ৬খন
নৈবেদ্যৰ বস্ত ৰূপ ৬৮/০ থাকিল ৪ ৰূপ মৰগত লগাব।*

(গ) আদালতৰ গছ

সেই যুগত আদালতৰ সকলো দলিল দস্তাবেজ, মথি পত্ৰ, বায় সিক্কান্ত
অসমীয়া ভাষাতে লিখা হৈছিল। শলগুৰীয়া গোসাই ঘৰত পোৱা তামৰ
ফলিত ডাঙৰীয়া পূৰ্ণানন্দ বুঢ়া গৌহাঁইৰ দেৱানী মোকদ্দমাৰ বায় আছে। ফলিৰ
কাল ১৭২২ চন।

শলগুৰীয়া গোসাই ঘৰত পোৱা ডাঙৰীয়া পূৰ্ণানন্দ বুঢ়া গৌহাঁইৰ দেৱানী
মোকদ্দমাৰ বায়।†

“স্বস্তীশ বিষ্ণু চৰণাম্বুজ লক্ৰভঙ্গ মৃদাম গোত্ৰ কুশদাৰলি পূৰ্ণচন্দ্ৰঃ। শ্ৰীমন্মহীন্দ্ৰ
কমলেশ্বৰ সিংহ ভূপোবিত্ৰানন ব্ৰজ বিনন্দিত কল্প বৃক্ষঃ। নৃপ নিকৰ
কিৰীটোদীপ্ত সদ্ভত্ লতা মছ্যতি বিসৰ বিৰজদ্ৰুত পাদাধজাগ্ৰঃ। হৰহিম
কৰ কীৰ্ত্তিঃ কাম সৌন্দৰ্য্য মূৰ্ত্তিঃ স্বলয়চল মনীষী দণ্ডি ভূদেৱ তোষী।

১। শ্রীমৎ শঙ্কৰ দেবশ্ৰী বটদ্ৰবাভিঃ স্থানতঃ। স্থানতঃ কলহোদ্ভূতে ভূম্যানা মণি কেতনে ১। শ্রীমৎ শলগুৰীয়া ঋ নবো আ নাম ধেয় য়োঃ মহতো ভক্ত বৰ্গেচ বিবিচ্যা ভাস লোকতঃ ১। প্রাচীন ভূপ বান্ধান্তঃ সপ্ৰমাণঃ বিবৃষাচ পৰাজয়ে নবোয়া ঋ মহতো ভূমি বল্লভঃ। ১। শ্রীমৎ শলগুৰীয়া ঋ শ্রীৰামচৰণে নৃতী। লুহন স্বক্ৰ সিদ্ধান্তঃ তাত্ৰ পত্ৰ মদাদিদং ১। এতদ্বিবৰণঃ শ্রীশঙ্কৰ দেবৰ বটদ্ৰবা স্থানৰ নাম যবৰ মৃতিকাবে পৰা শলগুৰীয়া শ্রীৰাম চৰণ আতাৰে নবো আৰ শ্রীৰামদেব আতাৰে বিবাদ জন্মিলত ৬দেৰে কুটৈঞ গঞা ৰাজ মন্ত্ৰী শ্রীপূৰ্ণানন্দ বুঢ়া গোহাঞি ডাঙৰীয়াকে সন্দিকৈৰ শ্রীভদ্ৰকান্ত বৰ বৰুৱাকে স্থধিৰ দিলত ছয়োজনা ২ ছয়ো মহন্তক সাক্ষাৎ কৰি স্থধি স্থানৰ ঠাইলৈকো লম্বো দোলাখৰিয়া বড়ুৱাকে চাউডাঙৰ বিদ্ধ মহিকিয়াকে বৰবৰুৱাৰ টেকেলা বড়া চকৰ দৰা হেমোদকে পঠাই স্থানৰ সনীপৰ মহন্ত ভকত চহৰিয়া ছয়োভাগৰ কেবলিয়া আশ্রমী ভকত এই সকলকো একত্ৰ কৰি ছয়োজন আতাক আগত থৈ সোধাত সেই সকলেও পূৰ্বায় ৰাজা সকলৰ সিদ্ধান্তানুসৰি স্থানৰ মাটিৰ সীমা দেখাই পদশিলা মাটি ছয়ো ভাগে সমে পাই বুলি কলত নবোৱা আতা গাত বলৰে সজা নাম যবটো শলগুৰীয়া আতাৰ ভাগৰ খুটাৰ ভিতৰত মাটি পৰিলত সোধাত নবোৱা আতা যাটিলত শলগুৰীয়া আতা জিকিলত ৬ৰে ডাঙৰীয়া বৰুৱা নৈতে পূৰ্ব সীমানাৰ দৰে মাটি ভাগ কৰি নামঘৰ ছয়োজনাৰ ভাগৰ মাটিত সাজি লবলৈ আজ্ঞা কৰি স্থানৰ মাটি খনিকো ছভাগ কৰি পদশিলাকো ছয়ো ভাগে বাখি খুটা মৰাই দি তৰে ধৰ্ম্মার্থে শ্রীশলগুৰীয়া ৰামচৰণ আতাক স্থানৰ + ভাগৰ + মাটি ভকত খনিয়ৈ নৈতে তাত্ৰ পত্ৰ কৰি দিলে ছয়ো ভাগৰ মাটিৰ সীমা পূবে কঠাল পশ্চিমে পুলি শিমলু উত্তৰে কেলি-কদম্ব দক্ষিণে কঠাল ছয়ো ভাগে মাটিৰ জোখ ৭ হতীয়া টাবেৰে দীৰ্ঘে ১২ বেং প্রস্থে ৯দা আতে মাটি ১৮/১৫৫ পুং আৰে শলগুৰীয়া আতাৰ দক্ষিণ ভাগে মাটি ৮/১০৫৫ নবোৱা আতাৰ ভাগে উত্তৰ ফালে ৮/১০৫৫ শ্রীশলগুৰীয়া আতাৰ ভাগৰ স্থানৰ ভকত কেবলীয়া

ব্রাহ্মণ ৰামৰাম গুৰুৰ নাতি

জটীয়া বাসুদেব

কান্ধুৰাম

কমল নয়ন

আশ্রমীৰ লক্ষণৰ পুং ব্রাহ্মণ

খাটনিয়াৰ জন্মি

ফটিকৰ পুং হোকো পুৰোহিত

জই আলধৰা
পূৰ্ণা দেউৰী
মৰু জই
ৰামজয়
কন্দলি
মিচিৰ কাংসি
বিকো বিবোভদ্ৰ
মধুকৰ
কলিতাৰ কালিৰাম
খোৱাৰ ভকত চৰণ
গঙ্গাবাম
ৰামচৰণ নামলগোৱা
নাৰায়ণ ব'ৰাগী
তপশি বনমালী
ৰামচৰণ পেটাল জগন্নাথ
সুকুমল কমল লোচন
বিকাবাম গোবিন্দাই
কেয়োটিৰ আছকাল
নবহৰি জয় মধুৰাম
কোচৰ গোপাল বৰাগী
লক্ষীকৃষ্ণ
হৰি জইৰ পুং জই
গদাধৰৰ পুং গোবিন্দ বহুৱা
নমল দেৱাই
ককণা গায়ণৰ পুং মণিৰাম
নিজমৰ পুং শ্রীহৰি হাটিমতা
পেপা বোআৰ পুং বিজই
অম্বৰিগৰ পুং ভোগাই
কেওঁট ভূষণ বায়ণৰ পুং

কলিতাৰ সটানন্দ পাঠকৰ পুতেক
কেকেটু
মঞ্জয় ওজা মঞ্জয় গায়ন
বনমালী গায়নৰ পুং গোপীনাথ
সুজাধাৰ
সভাই বায়ন ত্ৰাহি ওজা
অভাইৰ পুং কান্দৰা
হৈদাহৰ পুতেক ৰামনাথি
জই নাথি
কোমল লোচনৰ পুং কমলাবায়ন
সুগ্ৰীৱৰ পুং অদ্ভদ
নাৰায়ণৰ পুং নিৰণ চীৰাম
ঘোঞ্জেনাৰ পুং—লোচন
খোনা কলিতাৰ পুং ৰামজুৰ
সক কলিতাৰ পুং সুকুমল বায়ণ
জই ৰাম গায়নৰ পুং জই কৃষ্ণ
৬সভাইৰ পুং পুটুকি
পুখুৰী পৰীয়াৰ পুং বিকো।
মোহনৰ পুং সিদ্ধিৰাম
মধুৰ পুং ভকত চৰণ হৰিচৰণ
বিৰামৰ পুং কেকাই
জুগীৰ হাৰি জয়ৰ পুং জই
মূৰ্ত্তি গোসাইৰ বহুৱা নবহৰিৰ
পুং পৰাজই
চিৰহৰি আতাৰ খাননিয়াৰ
ঐচ্যুত
কৃষ্ণৰাম পদশিলাৰ বহুৱা
ডোমৰ
মধুৰ পুং মঞ্জয়

কমল লোচনৰ পুং বিবোচন	সতাইৰ পুতেক বিকা
ভেবেলা বামচৰণৰ পুং লেবেলা	তলু
দীঘলাৰ পুং অনাদৰ	বিকাইৰ পুং আচন্দা
কলিয়াৰ পুতেক বামজই	আলিচাবৰ পুতেক ভেকোন্দৰ
কোচৰ মনহৰি হাটিমতাৰ পুং	পুং পানি মতিৰ
অকৰা খাটনিয়াৰ হলো	কেদেলাৰ পুতেক মলু
নাৰায়নৰ পুং ভোগাই	

এই ভকত সকল সমন্বিতে শ্রৱণ কীৰ্ত্তন প্ৰৱৰ্ত্তাই শ্ৰীশ্ৰী৬৬ক আশীৰ্বাদ কৰি পুত্ৰ পৌত্ৰাদি ক্ৰমে ভোগ কৰি থাকিব ইহাত কোনোজনে অগ্ৰথা নকৰিব ইতি ১৭২১ শক অসৌমহিন্দঃ সমজাচত্ৰেদং কৃতাজলিৰ্ভাবি নবেন্দবৰ্গান । বৃত্তি বিভীয়া মহতে ময়েবা পাল্যা ভবন্তিঃ কৃতিভিঃ কৃতজ্ঞেণঃ এতদৰ্থ কমা মাংমাফবম পৰ পৃষ্ঠে । ১।১।১।১।

সাধাৰণ প্ৰজাই বজাঘৰলৈ কৰা আবেদন নিবেদন পত্ৰৰ নিদৰ্শন স্বৰূপে তলৰ চিঠিখনি উদ্ধৃত কৰা হ'ল :—

শ্ৰীশ্ৰীযুত দেবৰ চৰণলৈ—

সৰ্গদেৱৰ বন্দি শিবৰাম বৰ ঠাকুৰ এ প্ৰাৰ্থনা কৰি জনাইছে, পূবে ঈশ্বৰ গৌৰীনাথ সিংহ সৰ্গদেব এ বন্দিব পিতা হৰিনাথ বৰঠাকুৰক বৰকলা পথাৰত, পূবে আহত গছ পশ্চিমে মৰানৈ উত্তৰে বৰশিমলু দক্ষিণে হিজল গছ এই চাৰি হদ কৰি চল্লিচ পুৰা বোআতি মাটি সৰ্গদেবৰ পুণ্যার্থ ত্ৰক্ষোত্তৰ কৰি দিছিল । সেই কালৰে পৰা আজিলৈকে তিনি চাৰি জনা সৰ্গদেবৰ দিনত, একো জয় জঞ্জাল নোহোৱাকৈ ধনবিত নভৰাকৈ মাটি খাই আছিলোহক । এতিয়া সিদ্ধিৰাম হাজৰিকা এ সেই মাটিৰে পৰা বলকৈ পকা ধানকো দাই নিলে বন্দিকো মাৰিলে, এনে হ'লে বন্দিয়ে কেনেকৈ দেশত থাকিম ।

দাড়িয়ে ছৰাৰে একাললৈই ভাগি বাৰ লগাহে হ'লো । যদি সৰ্গদেবৰ ছথানি চৰণে সূৰ্ধি-পুচি নেৰাখিলে বক্ষা পাব নপৰা হ'লো । এতেকে সৰ্গদেবৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰি জনাইছো সৰ্গদেবৰ চৰণে বাখিলে বক্ষা পাওঁ । ইতি ১৭৬১ তাৰিখ ৯ কাৰ্ত্তিক । *

এই আবেদন পত্ৰৰ ভাষা অতি প্ৰাঞ্জল । নিবেদকে অতিবিক্ত শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা নাই ; সহজ সৰল শব্দ আৰু বাক্যযোজনাৰ কোশলেৰে আবেদন পত্ৰখানি

হৃদয়গ্ৰাহী কৰিছে । জয় জঞ্জাল নোহোৱাকৈ, ধন-বিত নভৰাকৈ, দাঁতিয়ে ছৰাৰে একাললৈ আদি ঘৰুৱা বাক্যাংশৰ ব্যৱহাৰত পত্ৰখানিয়ে সাহিত্যিক সৌন্দৰ্য্য লাভ কৰিছে । পোনপটীয়া প্ৰকাশ-ৰীতিৰ হেতু লিখকে কি আবেদন জনাইছে আৰু কি ভাবে প্ৰতিকাৰ বিচাৰিছে, সেই কথা স্পষ্ট হৈছে । এই আবেদনত লিখকৰ ভাব আৰু ভাষাৰ উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিছে । আবেদন কাৰীয়ে কেৱল ঘটনাৰ বিবৃত্তিকে (exposition) দিয়া নাই, তেওঁৰ মনৰ কথাই যথাযথ ভাবে (precise-communication) সৰ্গদেউৰ বৃত্তান্তভূতি গোচৰ হ'বলৈও চেষ্টা কৰিছে । প্ৰাণস্পৰ্শী ভাষাৰে সৰ্গদেৱৰ চিত্ত আকৰ্ষণ কৰি যথোচিত প্ৰতিকাৰ লাভ কৰায়ে আবেদনকাৰীৰ উদ্দেশ্য । অলপ এটি মন কৰিবলগীয়া কথা এই যে পত্ৰৰ ভাষাত ব্যাকৰণৰ ত্ৰুটি আৰু আখৰজোটিৰ বিশেষ প্ৰমাদ নাই । ভাষা নিভাজ আৰু ত্ৰুটিবিহীন কৰি লিখিব পৰা কোশল আবেদন কাৰীৰ গৌৰৱৰ বিষয় । বৰ্ত্তমান অসমৰ আদালতত প্ৰচলিত আবেদন পত্ৰৰ ভাষাৰ লগত বিজ্ঞানেই এই উক্তিৰ সত্যতা প্ৰকাশ পাব ।

মানুহ বেচা কাকতত অসমীয়া গল্প কিদৰে ব্যৱহৃত হৈছিল তাৰ নিদৰ্শন—

“১৭২১ পুষৰ ৪ দিন থকাত কুজবাৰে শ্ৰীশ্ৰীকমলেশ্বৰ সিদ্ধ মহাৰাজাৰ ৰাজ্যত মনুষ্যৰ ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰে, সলগুৰীয়া সাধু আতা কিনে, লেবেলু মইকিয়া সিদ্ধিবৰা হইতে সমন্বিতে কুৰি গয়াই বেচে, মোহনক ৰূপ ছটকা । অত্যৰ্থে সাখী টঙ্গু ডেকা কলাই ১ ছুসৰীয়া শইকীয়া বহুদাস ১ চৰাচোৱা জীউৰাম ১ চৰাৰ দলই চাবৰ ২ নাথ ১ আৰু অনেকো আছিল—

অথ আঙ্গুলি কতপা ॥

সভাবৰি তামোল পাণ, বামৰথ

কতপা

কাকতিৰ তামোলপাণ, গামোছা খন ॥৭॥ *

অসমীয়া মানুহ বেচা কাকতৰ লগত মিথিলাৰ দাস-দাসী বেচা দলিলৰ কিছু সাদৃশ্য আছে । মিথিলাবাসী হিন্দু সকলৰ দলিল প্ৰধানতে সংস্কৃততে ৰচিত হৈছিল যদিও লগতে দুই চাৰিশাৰী কথা মৈথিলী ভাষাতো জুৰি দিছিল । অসমীয়া মানুহ বেচা-কাকতৰ দৰে মৈথিলী দলিলতো বৰ্ণনীয় বিষয়ৰ লগতে সাক্ষী সকলৰ নাম আৰু ঠিকানা থাকে ; কিন্তু সাক্ষীসকলৰ চহী অথবা আঙ্গুলি কতপাৰ নিয়ম নাই ।

* অসম সাহিত্য সভা পত্ৰিকা, ১ম বছৰ, ২য় সংখ্যা ।

+ অধ্যাপক শ্ৰীযতীন্দ্ৰমোহন ভট্টাচাৰ্য্য, কয়েকখানি প্ৰাচীন দলিল, বিশ্ববাণী, কাকতৰ ভাষাৰ সাক্ষীসকলৰ চহী অথবা আঙ্গুলি কতপাৰ নিয়ম নাই ।

বৎসৰি ৩৩ৰ ভণ্ডাবত সোধাব

বেতনা খাতব—

৪ হদড় ভিতৰত

মাটি ৮৪ পুৰা

আবে হাবি ১৭৫০

বেবেজিয়া খোআ ১০

খাতো আলে খোআ ১৬

৪৫৫০

থাকে— ৪০১০

মূলত খটা নানুহ কাবি ১০

দবদি ৫

১৫

আবে

বহাবখা ১

গবখিআ ১

খাতোআল দবা ১

টেকেলাৰ লগুৱা ১

থাকে ১১

গক ৮ হাল

এই য়ে সোধাব

মাটিপুৰাত ৬০ পুৰাড দৰে

ধান ২১২৫ পুৰা

মাহ ৬০ পুৰা

মুগ ১৬ পুৰা

কলামাহ ৮ পুৰা

মৰিঅহ ৪০ পুৰা

তিল ৪ পুৰা

গুৰ ৩৪০ টা

নহক ১০ সেৰ

পনক ৫ সেৰ

ধোঞাপাত ২৫ সেৰ

জধান ২ পুৰা

এদা ১০ সেৰ

নৱম আশ্বা

সামৰণি

পোন্ধৰ শতিকাৰ পৰা ওঠৰ শতিকালৈকে অসমীয়া কথা সাহিত্যৰ বিবৰ্তন ধাৰাব যং কিঞ্চিং আভাস পূৰ্বৰ আধ্যাসমূহত দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে; লক্ষ্য লগে প্ৰদৰ্শনীৰ দৰ্শনীয় বস্তুৰ দৰে পুৰণি গল্পৰ নিদৰ্শনো উদ্ধৃত কৰা হৈছে। দাৰ্শনিক আৰু বৈজ্ঞানিক সকলে সকলো বিষয়তে ক্ৰমবিবৰ্তনবাদ বিশ্বাস কৰে। মানসিক চিন্তাৰ বিষয় হলেও সাহিত্য এটি প্ৰাকৃতিক বস্তু; প্ৰাকৃতিক বিষয়ৰ দৰে সাহিত্যও এই নিয়মৰ অন্তৰ্ভুক্ত। জীৱৰ জীৱনত শিশু, যুৱা, প্ৰৌঢ় আদি বিবৰ্তনৰ ভিন্ ভিন্ অৱস্থা আছে; সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীতো ভিন্ ভিন্ লক্ষ্য কৰিবলগীয়া। চাৰিশ বছৰীয়া অসমীয়া কথা সাহিত্যৰ সামান্য আলোচনাত ক্ৰমোন্নতিৰ সেই ধাৰাকে দেখুওৱা হৈছে।

বিষয় বস্তু অনুসৰি আৰু আলোচনাৰ সূচলৰ অৰ্থে পুৰণি অসমীয়া গল্পক প্ৰধান কৈ চাৰি শ্ৰেণীত ভগাব পাৰি—

ধৰ্মপুথিৰ গল্প, বুৰঞ্জী-চৰিত পুথিৰ গদ্য, ব্যৱহাৰিক বিষয়ৰ পুথিৰ গদ্য, আৰু দলিল পত্ৰৰ গল্প। কিন্তু প্ৰত্যেকটো ভাগ প্ৰত্যেকটোৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে পৃথক কৰা সম্ভৱ নহয়।

মত্ৰ আৰু বজাঘৰ, এই দুই বিভিন্ন পৰিবেশৰ মাজত গঢ়ি উঠাত পুৰণি অসমীয়া গল্পত দুই ভিন প্ৰকাশ বীতিও পৰিলক্ষিত হৈছে। সত্ৰীয়া পৰিবেশত ধৰ্ম আৰু সংস্কৃত চৰ্চ্চাৰ সংযোগ আছে। গতিকে উভয়ৰে প্ৰভাৱ পুৰণি অসমীয়া গল্প সাহিত্যত পৰিছে। কেৱল বিষয় বস্তুৰ কাৰণেই সত্ৰীয়া গল্প সংস্কৃত প্ৰভাৱাধিত নহয়, আদৰ্শ আৰু অনুপ্ৰেৰণাতো সংস্কৃতগন্ধী। ইয়াৰ হেতু সত্ৰীয়া বীতি আৰু সাহিত্য সংৰক্ষণশীল। মত্ৰৰ কৃত্ৰিম ভকতীয়া ভাষাত সি আজিকোপতি অবিচ্ছিন্নভাবে সংৰক্ষিত হৈ আছে।

লগে লগে প্ৰকাশ ভঙ্গীও সকলো সীমাবদ্ধতাৰ পৰা মুকলি হ'ল। বৃহত্তৰ সমাজৰ স্পৰ্শত পিছৰ বিষ গগত বিচিত্ৰ প্ৰকাশ বীতিৰ প্ৰয়োগ হ'ল। বাস্তব জগতৰ লগত পৰিচয় ঘটাত কাব্যক্ৰান্ত গগত লাহে লাহে অনাবণ্ডকীৰ অনঙ্কাৰ বৰ্জ্জন কবি চলিত ভাষাৰ সবলতা, স্পষ্টতা আৰু সবসতা ললে। বৰ্ণনশীলতা ত্যাগ কৰি ভাষাই উদাৰতাৰ পৰিচয় দিলে। পূৰ্বে প্ৰয়োজন হ'লেই সংস্কৃতৰ পৰা বিনা সংকোচে ধাব কৰাৰ নীতি প্ৰচলিত আছিল। তাৰ ঠাইত প্ৰতিবেশ আৰু প্ৰয়োজনলৈ লক্ষ্য ৰাখি অসমীয়া ভাষাই দাঁতি-কাষৰীয়া দেশী-বিদেশী ভাষাৰ পৰা শব্দ, শব্দভাণ্ড, প্ৰত্যয় আনন্দেৰে আত্মসাৎ কৰিবলৈ ধৰিলে। তাৰে ফলত প্ৰচুৰ দেশজ আৰু আৰৱী-ফাৰ্চী আৰু বিদেশী শব্দৰ আগমনত অসমীয়া ভাষা সমৃদ্ধিশালী, আৰু শক্তিশালী হ'ল। দেশী-বিদেশী শব্দৰ সমন্বয়ত অভিনব মিশ্ৰ শব্দমালাৰ (Hybrids) সৃষ্টি হ'ল। শব্দ প্ৰয়োগৰ পূৰ্বেৰ নীতি আছিল 'একভাষা, একশব্দ'। বিবিধ ভাষাৰ সহায়ত শব্দভাণ্ডাৰ চহকী হোৱাৰ লগে লগে একে অৰ্থ বুজাবলৈ স্থানীয় ভাষাৰ বিভিন্ন প্ৰতিশব্দৰ প্ৰচলন হ'ল। ইয়াৰ হেতু দিবৰ্ত্তিকৰ পুনৰাবৃত্তিৰ বা গগত বীতিয়ে পৰিত্ৰাণ পাই অপূৰ্ণ প্ৰকাশ শক্তি আৰু সাহিত্যিক সৌন্দৰ্য্য লাভ কৰিলে।

লেখকৰ ৰচিত পুথি

লৰা ছোৱালীৰ

- ১। জাতক মালা
- ২। যমৰ জয়
- ৩। চুইজাৰলেণ্ড ভ্ৰমণ
- ৪। ফিনলেণ্ড ভ্ৰমণ (যত্নস্ব)
- ৫। দেশ বিদেশৰ সাধু
- ৬। ভাৰত বুৰঞ্জী

ভাষা-সাহিত্য সম্বন্ধীয়

- ৭। কাব্য আৰু অভিব্যঞ্জনা
- ৮। অসমীয়া নাট (সম্পাদিত)
- ৯। অসমীয়া ভাষা
- ১০। Assamese Literature (P. E. N.)
- ১১। অসমীয়া কথা সাহিত্য
- ১২। বেজবৰুৱা সাহিত্য (যত্নস্ব)

বেজবৰুৱাৰ সাহিত্য-প্ৰতিভা

বেঙ্গবৰুৱাৰ সাহিত্য-প্ৰতিভা

শ্রীবসুনাথ চৌধারী

সভাপতি, সবিভা সভা, গুরাহাটী

শ্রীহৰিচন্দ্র ভট্টাচার্য

সম্পাদক, সবিতা সভা, গুরাহাটি ।

শ্রীঅতুল চন্দ্র হাজরিকা

মহঃ সভাপতি, সবিতা সভা, গুরাহাটী।

প্রকাশক—

সাহিত্য প্রকাশ

পোঃ অঃ—টি.বিউন

গুৱাহাটী।

বেচ—২১

আগ কথা

আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ যি কেইগৰাকী আত্মুলি মূৰত লেখিব পৰা আশাশুধীয়া সেৱক সেইসকলৰ ভিতৰত ৬লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা অন্ততম; অইন কি, গুৰি-ধৰোঁতা বুলি কলেও সম্বন্ধ কোৱা নহয় যেন লাগে। 'জেনাকী যুগ' (১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ)ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ পৰ্য্যন্ত—এই ছোৱা কালৰ ভিতৰত এইজনা লিখকৰ বহুমুখী প্ৰতিভাই অসমীয়া সাহিত্য-ভৰাললৈ যি অতুল সম্পদ যোগাই থৈ গল তাৰ উচিত সমালোচনা আজিকোপতি আমাৰ ভাষাত হৈ চুঠাটো বৰ দুখৰ বিষয়।

গুৱাহাটী 'সবিতা সভা'ৰ যোৱা বছৰ এপ্ৰিল মাহত এক অধিবেশনত এই বিষয়ে এটি প্ৰস্তাৱ লোৱা হয়। সিজনাৰ ৰচনাৱলীৰ কেবাটাও ভাগ কৰি কেবাজনো বিশিষ্ট সমালোচকক সেই সেই বিষয়ে প্ৰবন্ধ লিখিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হয়। আমাৰ সেই অনুৰোধ অনুসৰি যি কেইজন লিখকে তেখেত-সকলৰ বহুমূলীয়া সময় খৰচ কৰি, অশেষ পুৰণাৰ্থ কৰি আমালৈ প্ৰবন্ধ পঠিয়াই সভাৰ সংকল্প-সিদ্ধিত সহায় কৰিছে সেইসকললৈ এই সভাৰ সকলো সভ্যৰ হৈ আমাৰ কৃতজ্ঞতাৰ ওলগনি জনাইছোঁ। এনে বিধৰ সমালোচনামূলক কিতাপ আৰু দুই চাৰিখন প্ৰকাশ কৰি সাহিত্য সেৱা কৰিবলৈ এই সভাই পুনৰ চেষ্টাত আছে।

ইয়াক প্ৰকাশ কৰি ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিব পৰা কৰি দিয়া বাবে 'Assam Tribune'ৰ স্বত্বাধিকাৰী শ্ৰীৰামাগোবিন্দ বৰুৱা দেৱলৈও আমাৰ আন্তৰিক শলাগ জনালোঁ। গুৱাহাটী 'সবিতা সভা'ৰ প্ৰকাশ বিভাগৰ এয়ে প্ৰথম অৱদান বুলি সমূহ ৰাইজৰ পৰা ই আদৰ-সহানুভূতি পাব বুলি আশা ৰখা হৈছে। ইতি—

শ্ৰীহৰি চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য,

সম্পাদক, সবিতা সভা।

শ্ৰীৰঘুনাথ চৌধাৰী,

সভাপতি, " "

শ্ৰীঅতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা,

সহঃ সভাপতি সবিতা

গুৱাহাটী
ইং ১৫।৯।৫৩ }

সূচী

প্রবন্ধ	লেখক	পৃঃ নং
১। বেজবকরা	ডাঃ বাণীকান্ত কাকতি	১
২। বেজবকরাৰ হাস্যৰস	শ্রীহৰিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৯
৩। বেজবকরাৰ সাহিত্য-প্ৰতিভা	অধ্যক্ষ শ্রীপদ্মধৰ চলিহা	৩২
৪। বেজবকরাৰ কবিতা	শ্রীমহেশ্বৰ নেওগ	৪৩
৫। বেজবকরাৰ চুটি গল্প	শ্রীসত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্ম্মা	৪৮
৬। বেজবকরাৰ ব্যক্তিত্ব	শ্রীকমলেশ্বৰ চলিহা	৬৫

৩ লক্ষ্মীনাথ বেজবকরা

জন্ম—খৃঃ ১৮৬৮

মৃত্যু—খৃঃ ১৯৩৮

বেজবৰুৱাৰ সাহিত্য-প্ৰতিভা

বেজবৰুৱা

ডাঃ বাণীকান্ত কাকতি

পণ্ডিতসকলে কোৱামতে আমাৰ পৃথিবীৰ চাৰিওফালে চাৰি-পাঁচ মাইলব্যাপী বায়ুমণ্ডল এটি আছে। এই বায়ুমণ্ডলতেই সকলো প্ৰাণী বৰ্তি আছে। আৰু এই বায়ুমণ্ডলতেই সকলো প্ৰাণীকেই এডালি প্ৰাণসূতাবে গাঁথি লৈ প্ৰাণৰ অথগু সস্তাৰ উপলব্ধি কৰাত আমাক সহায় কৰিছে। সেইদৰে প্ৰত্যেক জীৱন্ত জাতি আৰু সমাজৰো সম্ভৱশক্তি জীৱনৰ চাৰিওফালে ভাবমণ্ডল এটি থাকে আৰু এই ভাব-মণ্ডলৰ পৰিসৰেই সেইজাতি বা সমাজৰ মানসিক উন্নতিৰ ওখ-চাপৰ অৱস্থা নিৰ্দেশ কৰিছে। এই ভাবমণ্ডলেই প্ৰত্যেক ব্যক্তিকেই সমাজ বা জাতিৰ লগত একাত্মবোধ বা একত্ব-অনুভূতিত সুবিধা আৰু প্ৰেৰণা দিয়ে। এই ভাবমণ্ডলৰ পৰিধি যিমানেই বহল, ই যি পৰিমাণে বহু বাগবঞ্জিত হৈ পৰে, সেই পৰিমাণেই ই জাতীয় জীৱনৰ বহুধা-বিভক্ত বিকাশৰ সাক্ষীস্বৰূপ হৈ পৰে। বেলি মাৰ যায়, কিন্তু গ্ৰহ-উপগ্ৰহই তাৰ প্ৰতিবিস্মেবেই বাটকৰাক পথ দেখুৱায়। কোনোবা জাতি পৃথিবীত নাইকিয়া হয়, কিন্তু তাৰ মানসিক বিকাশৰ জেউতি বা প্ৰতিবিস্মই পুৰুষানুক্ৰমে মানব সমাজক পোহৰ দি থাকে।

জাতীয় সাহিত্য এই ভাবমণ্ডলৰ প্ৰত্যক্ষ স্বৰূপ, জাতীয় সাহিত্যই যি পৰিমাণে বিকাশ লাভ কৰে, সেই পৰিমাণে আমি ব্যক্তি হিচাপে আৰু সমাজ বা-জাতি হিচাবে জীৱনৰ গুৰুত্ব অনুভৱ কৰোঁ, সেই পৰিমাণে সম্ভৱশক্তি জীৱনৰ সোৱাদ পাওঁ, সেই পৰিমাণে উমৈহতীয়া

ভাববান্ধিত বৰ্ণিত থকা বুলি সাধাৰণ উদ্দেশ্য আৰু সাধাৰণ প্ৰেৰণাৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হওঁ ; জাতীয় জীৱন বিকাশত যি সকলে সহায় কৰি আহিছে, সেই সকলক বেলেগ বেলেগ যুগৰ আদৰ্শ অনুসাৰে—ঋষি, কবি, দাৰ্শনিক, সাহিত্যিক আদি বিশেষণেৰে বিভূষিত কৰি লোকসমাজে চিৰকলীয়া শ্ৰদ্ধা দেখুৱাই আহিছে।

পাতিব খোজা এই পৰিষদৰ উদ্দেশ্য আজীৱন সাহিত্য সেৱাৰ ভিতৰেদি আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ পৰিসৰ বঢ়োৱাত, সহায় কৰা ভাৱত এজনৰ প্ৰতি যি শ্ৰদ্ধা গাইগোটা আবদ্ধ আছিল সেইটো সম্ভৱ-এখনৰ ভিতৰেদি প্ৰকাশ কৰাটো। শ্ৰীযুত লক্ষ্মীনাথ বেজবকৰা ডাঙৰীয়াই পোৱা শতাব্দীতকৈ বহুত বেছি কাল নিঃস্বার্থভাবে অসমীয়া সাহিত্য সেৱাত লাগি আছে। অসমৰ বুঢ়া, ডেকা, লৰা সকলোকে তেওঁ হুঁহুৱাইছে, সকলোকে আনন্দ দিছে। কৰ্ম্মপীড়িত জীৱনত অন্ততঃ এবাৰ অকপট হাঁহি এটিৰ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণেও সকলোৱে তেওঁৰ ধৰুৱা। তেখেতৰ সাহিত্যৰ বেলেগ বেলেগ লক্ষণ আৰু গুণাগুণ বিবেচনা এই পৰিষদে আগলৈ কৰিব, এই আবশ্যক বচনাত তেখেতৰ সাহিত্যৰ মোটামুটি লক্ষণ আৰু বৰ্ত্তমান অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যত তেওঁৰ কি ঠাই আৰু জাতীয় ভাবমণ্ডলত তেওঁৰ কি দান সেইটো অতি চমুকৈ উল্লিখিত হব।

কলিকতাৰ পৰা যোৱা শতিকাৰ শেষ ভাগত 'জোনাকী' কাকত উলিয়াই যিসকলে অসমীয়া জাতীয় চৈতন্য উদ্বোধনৰ চেষ্টা কৰিছিল, সেই সকলৰ ভিতৰত বেজবকৰা ডাঙৰীয়াও এজন। তেওঁৰ সহ-কৰ্ম্মীসকলেও 'জোনাকী'ৰ আবশ্যক-প্ৰভাৱৰ উদ্দীপনা লৈ নিজ-দেশলৈ উভতি আহি নিজ নিজ শক্তি আৰু অৱসৰ অনুসাৰে অসমীয়া সাহিত্যৰ পুষ্টি-সাধন কৰিবৰ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু 'জোনাকী'ৰ অন্তৰ্নিহিত আদৰ্শ বেজবকৰা সাহিত্যত বাজে আন কাৰো সাহিত্যত ফটফটীয়াকৈ ফুটি ওলাব পৰা নাই। সেই আদৰ্শৰ পোহৰে তেওঁৰ জীৱনকো প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিল আৰু তেওঁৰ সকলো বচনাতেই সেই প্ৰভাৱেই প্ৰতিবিম্ব পৰিছে আৰু এতিয়ালৈকেও সেই মাৰ নোযোৱা প্ৰভাৱেই বিকাশ দেখি আছে।

বেজবকৰা ডাঙৰীয়া ওৰে জীৱন বিদেশত আছে। বৈবাহিক সূত্ৰেও তেওঁ বিদেশীৰ লগতে সংশ্লিষ্ট। ছাত্ৰাৱস্থাৰ সামৰণি কালৰ পৰাই তেওঁ ঘৰে-বাহিৰে বিদেশীৰ ভাব আৰু বিদেশীৰ চলন-ফুৰণৰ মাজেদিয়েই ডাঙৰ-দীঘল হয়। সাধাৰণ হিচাপে ইমান দিনে তেওঁৰ টিকনিকেই আমি দেখিবলৈ পাব নোলাগিছিল। অসমত থাকিও কিমানেই বংশাৱলী আঁকি বিদেশবপৰা অহা বুলি কৈ গোৱৰ, অনুভৱ কৰা দেখিছোঁ, কিন্তু বেজবকৰা ডাঙৰীয়া সকলো বিদেশী প্ৰভাৱৰ বিৰুদ্ধেই চিৰ-বিদ্ৰোহী। কবিয়ে কবৰ নিচিনা—My heart is in the High land wherever I go—বেজবকৰাও যতে থাকক তেওঁৰ হিয়া পৰি আছে অসমৰ হাবি-বনৰ মাজত, তেওঁ বঙালীৰ সন্দেশ মিঠাই খাই থাকিলেও তেওঁৰ জিভাৰ পানী পৰে এতিয়াও অসমীয়া কাছাঁদী-খাবলিৰ সোৱণীত। খোৱা-শোৱাৰপৰা আবশ্য কৰি বাহিৰৰ চলন-ফুৰণলৈকে চকুৰ আগত যিমানেই বিদেশী-ভাব দেখিছে, তিমানেই তেওঁৰ অন্তৰাত্মাই নিজৰ দেশ, নিজৰ সমাজৰ প্ৰতি প্ৰবল খাউতি দেখুৱাইছে। কাপোৰৰ নিচান যিমান বেগেৰেই আগলৈ নিয়া, ইয়াৰ আগডুখৰি সদায় পাছ মুখেহে ধৰুৱায়। কলিকতাৰ পৰা আতৰাই নি সম্বলপুৰৰ হাবিত বেজবকৰাক মেলি দিয়া, তেওঁৰ মনটো কুককি কুককি ওচৰ চাপি আকৌ অসমৰ ফালেহে ঢাল খাব।

এই সু-গভীৰ স্বদেশানুৰাগ, স্বদেশ-প্ৰীতি বেজবকৰা সাহিত্যৰ প্ৰত্যেকটো শব্দৰ ভিতৰেদি প্ৰকাশ পাইছে। তেওঁৰ সকলো বচনাৱলী এই স্বদেশানুৰাগৰ বোলেৰে বোলোৱা। তেওঁৰ হাঁহি-ধেমেলীয়া বচনাৰ পৰা আবশ্য কৰি শেহৰ ডোখৰৰ আধ্যাত্মিক বচনাবলীলৈকে সকলোৰে ঐক্য-সূত্ৰ এই স্বদেশানুৰাগ, এই স্বদেশ প্ৰীতিতেই। তেওঁৰ ভাব-ভাষা সকলো এই অনুৰাগৰেই অনুৰণী। স্বদেশ প্ৰীতিয়েই বেজবকৰা সাহিত্যৰ মূলমন্ত্ৰ। জাতীয় ভাবমণ্ডল সৃষ্টি কৰাত বেজবকৰাৰ শ্ৰেষ্ঠ দান, স্বদেশ-হিতৈষিতা আৰু স্বদেশৰ গৰিমা শৰীৰৰ প্ৰত্যেক টোপা তেজৰ সঞ্চাৰৰ লগতেই অনুভৱ

কৰা। 'বুঢ়ী-আইব সাধু', 'ককা দেউতা আৰু নাতি ল'ৰা'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 'গভী জয়মতী', 'প্ৰথম কুৰ'বী' আদি বুৰঞ্জীমূলক স্বদেশ মহাকাব্য-মূলক ঘটনাবলীলৈ, মহাপুৰুষ শঙ্কৰ-মাধবদেৱ আদিৰ চৰিতলৈকে বেজবকরা সাহিত্যৰ প্ৰত্যেকটো বিষয়েই স্বদেশ প্ৰীতিৰ বসেৰে অভিযুক্ত। সকলো পৰা যেনেকৈ বিদেশত আছে আৰু বিদেশীৰ সমাজত চলন-ফুৰণ কৰিছে, ইচ্ছা কৰিলে তেখেতৰ দৰে সুশিক্ষিত আৰু প্ৰতিভাশালী লিখকজনে বং-বেবঙৰ চিত্ৰ থকা বিদেশী প্ৰণয় কাহিনী আৰু লোম-শিয়'ৰি উঠা ঘটনাবলীৰ সমাবেশ থকা চুটি গল্প আৰু উপন্যাস লিখি অসমীয়া পঢ়ুৱৈ সমাজক নচুৱাব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু বেজবকরাৰ লিখনীৰ পৰা ফুটি ওলায়, 'উদ্ধকধৰৰ প্ৰেমালাপ', 'জগৰা মণ্ডলৰ প্ৰেমাভিনয়' আৰু 'ভেমপুৰীয়া মোজাদাবৰ কীৰ্ত্তি'। অসমীয়া জীৱনৰ বাস্তৱিকতা আৰু সম্ভাৱ্য সকলো চিত্ৰই তেওঁৰ লিখনীত মূৰ্ত্তিমন্ত হৈ উঠিছে।

কবিয়ে গাইছে—“অতিশ্লেহঃ পাপশঙ্কী”—যাৰ প্ৰতি অতিশয় মৰম, তাৰ গাত পাতল আঁচোৰ এটি লাগিলেও প্ৰেমিকৰ মনত সিয়েই ডাঙৰ দা যেন লাগে। স্বদেশ অসমৰ প্ৰতি বেজবকরাৰ ইমান গভীৰ শ্লেহ বা ভক্তি যে অসমৰ গোবৰত কেনেকৈ বিদেশীয়ে ভুলে চুকেও হাত দিলে তেখেতে অসমীয়া কানীয়াৰ 'বিয়াগোম পখী'ৰ সাধু এৰি ঢাল তৰোৱাল লৈ কদ্ৰমূৰ্ত্তি ধাৰণ কৰে।

বৰ্ত্তমান কুৰি শতিকাৰ আৰম্ভণি ডোখৰত অসমত থকা প্ৰবাসী কেতবোৰে বিদেশী মানুহ কিছুমান হাতত লৈ অসমীয়া ভাষা আৰু সমাজক বঙালী ভাষা আৰু সমাজৰ প্ৰাদেশিক বিকৃত তাঙৰণ বুলি ঘোষণা কৰি অসম-বিজয় পতাকা উৰাবলৈ চেষ্টা কৰে। এই জয় হুঙ্কাৰৰ প্ৰথম কুকলি উঠে ১৯০৯ চনত গোবীপুৰত বহা বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদত। সভাপতি আছিল কটন কলেজৰ ভূতপূৰ্ব অধ্যাপক (এতিয়া মহা মহোপাধ্যায়) শ্ৰীযুক্ত পদ্মনাথ বিজ্ঞানবিনোদ। 'বাঁহী' নতুনকৈ ওলাইছে। আমি তেতিয়া ইংৰাজী স্কুলৰ তলৰ শ্ৰেণীত পঢ়ো। তৰ্ক যুক্তি বেছিকৈ বুজিব নোৱাৰোঁ কিন্তু “অসমীয়া গোবীপুৰত বঙালী সাহিত্য পৰিষদ” বুলি ধাৰাবাহিক বেজবকরাৰ

পৰা যি তিতা মিঠা বস মিহলোৱা প্ৰবন্ধ কেতবোৰ ওলাইছিল, তাৰ ভিতৰত বেজবকরাৰ অফুৰন্ত হাস্যৰসৰ কথাবোৰে আমাক বৰকৈ আমোদ দিছিল। আৰু হাস্যৰসৰ ধুমুহাকেই আমি যুক্তি-তৰ্কতকৈও বেছি প্ৰবল যেন পাইছিলোঁ। তাৰ ভিতৰত সভাপতিক লক্ষ্য কৰি কোৱা “বিজ্ঞানবিনোদ ভায়া” আদি কেতবোৰ কথা কলেজত পঢ়োতেও অধ্যাপক বিজ্ঞানবিনোদক দেখিলে মনত পৰিছিল। সেই যে বিদেশী প্ৰভাৱৰ বিকল্পে বিজ্ঞানী আত্মমৰ্য্যদা জাগি উঠিল, তাৰ কোবত প্ৰৱাসীয়ে আৰু বেছি দিনলৈ মূৰ দাঙিব নোৱাৰিলে। তাৰ পিছত কামাখ্যা পৰ্ব্বতত আৰু এবাৰ বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদ বহিছিল। তাৰ পিছতে আৰু অসমৰপৰা ইয়াৰ তিৰোধান। অলপ দিনৰ আগতেই ধুবুৰীত যি অসমীয়া সাহিত্য সভা বহিছিল, তাত বেজবকরা স্বয়ং উপস্থিত আছিল আৰু তেওঁ যিখন বচনা পঢ়িছিল, তাত আগৰ আত্মমৰ্য্যদাৰ তপত অসহিষ্ণু ভাব ফিৰিঙতিৰ দৰে ছিটিকি পৰিছিল। গোৱালপাৰাৰ পৰা “আৱাহন” পত্ৰিকা ওলোৱাৰ লগে লগে প্ৰবাসীৰ ভাষাৰ ফালৰ পৰা অসম বিজয় চেষ্টাৰ ওৰ পৰিল বুলিব লাগে আৰু বেজবকরাৰ ইমান কালব্যাপী চেষ্টা ফলৱতী হল।

ভাষাৰ ফালৰ পৰা নোৱাৰি প্ৰবাসীয়ে নতুন ছিদ্ৰ বিচাৰিব ধৰিলে আৰু আগেয়ে যি কন্দল নামনি অসমত আবদ্ধ আছিল তাৰ গুটি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ছটিয়াই দিলে। ইবাৰৰ ঘোষণা হল—অসমৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্ম বঙ্গদেশী চৈতন্যদেবৰ বৈষ্ণৱ মতৰেই এটা নিজ ভাবৰ উদ্গিৰণ। শঙ্কৰদেৱ চৈতন্যদেবৰ শিষ্য, নহলেও অদ্বৈতা-চাৰ্য্যৰ শিষ্য, যদিও বা শঙ্কৰদেৱ নহয়, দামোদৰদেৱ চৈতন্যদেবৰ শিষ্য হ'বই লাগিব। বিদেশী-সমাজনীতি, বিদেশী-সাধনাৰ প্ৰতি অসমীয়াৰ যি বিৰাগ, মোৱামৰীয়া সকলে গাৰ তেজেৰে বুৰঞ্জীত লিখি গৈছে। বেজবকরা আকৌ বণক্ষেত্ৰত, আকৌ অসমীয়া ৰীতি-নীতিৰ বিপ্লৱতা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ লাগি গল। আমাৰ জাতীয় সাধনা, নীতি যে লোকৰ এখা-পকা ভাবৰ উদ্গিৰণ নহয়, আমাৰ জাতীয় চৰিত্ৰৰ

লগত খাপখোৱা আৰু লোকৰ সামাজিক নীতিতকৈ যে আমাৰ সামাজিক নীতি উন্নত নহলেও হীন নহয়, এইবোৰ নানান যুক্তি, নানান তৰ্ক, নানান শাস্ত্ৰৰ আলোচনাৰে তেওঁ প্ৰতিপন্ন কৰিলে। এইবোৰ তৰ্কৰ ফলস্বৰূপে আধুনিক প্ৰণালীৰে মহাপুৰুষসকলৰ চৰিত্ৰ বচনা আৰু সম-সাময়িক আচাৰ নীতিৰ উল্লেখ থকা পুৰণি-অসমীয়া সাহিত্য আলোচনাৰ সূচনা কৰিলে বেজবকরা ডাঙৰীয়াই। কেই-বছৰমান আগতেই ডিব্ৰুগড়ৰপৰা ওলোৱা “অসম প্ৰদীপিকা” বোলা কাকতখনৰ অন্তৰ্ধানৰ লগে লগে অসমীয়া সমাজ আৰু ধৰ্মনীতিৰ ওপৰত প্ৰবাসীৰ গুপ্ত আক্ৰমণৰ অধ্যায়ৰ শেষ পৰিল বুলিব পাৰি।

বেজবকরা সাহিত্যৰ এইবোৰ বিশিষ্ট ৰূপ (Aspects) পৰিষদৰ বিশেষ বিশেষ অধিবেশনত আলোচনাৰ যোগ্য হলেও ইয়াত সাধাৰণ ভাবে উল্লিখিত হৈছে। এইটো বহুলকৈ দেখুৱাবলৈহে ; বেজবকরাৰ অঞ্চল স্বদেশ প্ৰীতি অসমৰ গোবৰ টুটোৱা সকলো আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহী হৈ উঠে। এইবোৰ বিষয়ত তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী নিজৰ ভাল হলেও বহুত সময়ত তেওঁ কঠুৱা আৰু নিষ্ঠুৰ বাক্য প্ৰয়োগ নকৰি নেৰে।

বেজবকরা সাহিত্যৰ এই ঐক্যসূত্ৰ বুজিব নোৱাৰি বহুত সময়ত লোকে তেওঁক সঙ্কীৰ্ণতা দোষত দোষী কৰিব খোজে। কিন্তু প্ৰকৃত সমালোচনাৰ ৰীতি হৈছে—প্ৰত্যেক ৰচনাকেই সাহিত্যৰ ফালৰপৰা গাইগোটা হিচাপে গুণাগুণ বিচাৰ কৰি আটাইবোৰ ৰচনাকেই সমষ্টিগতভাৱে মূলসূত্ৰ বিচাৰ কৰাটো। জাগ্ৰত স্বদেশ-প্ৰীতি বহুত সময়ত সীমা পাৰ হৈ যাব পাৰে, কিন্তু ইয়াক সঙ্কীৰ্ণ বোলে কোনে? বেজবকরা সাহিত্য জাগ্ৰত স্বদেশানুৰাগৰ জ্বলন্ত চানেকি।

বেজবকরা ডাঙৰীয়াৰ দ্বিতীয় ডাঙৰ দান তেওঁৰ ভাষা। জাতীয় ভাষা নহলে জাতীয় সাহিত্যৰ পুষ্টি নহয়। বৰ্ত্তমান অসমীয়া সাহিত্যত বেজবকরাৰ ৰচনাবলীত বাজে প্ৰকৃত Literary Style সাহিত্যিক ৰচনাৰীতি আন ঠাইত অতি বিৰল। নিভাঁজ অসমীয়া বকৰা শব্দ, কিন্তু উপযুক্ত ঠাইত উপযুক্ত ভাৱৰ বাহন স্বৰূপে ব্যৱহাৰ

কৰিলে তাৰ যে কি মধুৰ স্বাক্ষৰ, কি প্ৰকাশিকা শক্তি, কি ধ্বনি, তাৰ উদাহৰণ ‘বুঢ়ী-আইৰ সাধু’, ‘ককাদেউতা আৰু নাতি লৰা।’ অতি সাধাৰণ কথা এটিও বেজবকরাৰ ভাষাৰ সাজ পিন্ধিলে মনো-মোহা হৈ উঠে।

ডাক্তৰ জনুনে ইংৰাজী লিখক এডিষ্টনৰ ৰচনা-পদ্ধতি প্ৰশংসা কৰি কৈছিল যে, যি সকলে নিভাঁজ, প্ৰাঞ্জল অথচ সবস ইংৰাজী লিখিব খোজে, সেই সকলে আগেয়ে এডিষ্টনৰ ৰচনাবলী ভালকৈ পঢ়ি লব। অসমত নিজক বাদ নিদিয়াকৈ সকলো উৎসাহী অসমীয়া লিখকক কব খোজো, বেজবকরাৰ ৰচনা-পদ্ধতিৰ প্ৰতি সবিশেষ মন নিদিয়াকৈ অসমীয়া লিখিবলৈ যোৱাটো ভাষাৰ প্ৰতি অবিচাৰ কৰা হয়।

বেজবকরা ডাঙৰীয়াৰ তৃতীয় ডাঙৰ দান—অসমীয়া সাহিত্যত হাস্যৰসৰ অবতাবণা। প্ৰকৃত হাস্যৰস সাহিত্য ক্ষেত্ৰত এনে বিৰল আৰু ইয়াৰ প্ৰকাশো এনে জটিল যে মৌলিক প্ৰতিভা নহলে কোনো গ্ৰন্থকাৰেই ইয়াৰ যথাযোগ্য ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। বেজবকরা সাহিত্যৰ হাস্যৰসৰ বিশিষ্টতা ইয়াত আলোচনা নকৰি মুঠতে এইটো সন্দেহ নোহোৱাকৈ কব পাৰি যে, যি বসৰ গুণত গধুৰ ভাবেও আমনি নলগোৱাকৈ মনত সোমাব পাৰে ; যি বসৰ গুণে পঢ়াৰ ভাগবকো তৃপ্তিত পৰিণত কৰে, যি বসে সাহিত্যৰ প্ৰত্যেক বসকেই সীমা পাৰ হৈ আধিক্য দোষত আমনি লগোৱা হব নিদিয়ৈ, সেই হাস্যৰসে বেজবকরা সাহিত্যৰ প্ৰত্যেক শাৰীকেই সজীব কৰি ৰাখিছে।

জাগ্ৰত স্বদেশানুৰাগ, অপূৰ্ব ৰচনা পদ্ধতি আৰু প্ৰকৃত হাস্যৰস—এই তিনিটা উপাদান লৈ বেজবকরাৰ প্ৰতিভাই আধুনিক সাহিত্যৰ সকলো বিভাগতেই বিকাশ লাভ কৰিছে। গীত, নাট, কবিতা, বুঢ়ী-আইৰ সাধু, চুটি গল্প, উপন্যাস, চৰিত্ৰ ৰচনা কোনো বিভাগকেই তেওঁৰ প্ৰতিভাই পৰশ নকৰাকৈ এৰা নাই। কোনো বিভাগত তেওঁৰ সৰ্ব্বতোমুখী প্ৰতিভা কিমান প্ৰকাশ পাইছে সেইবোৰ

আলোচনা আগলৈ হব। কিন্তু অসমীয়া সাহিত্যৰ বৰ্ত্তমান অৱস্থাত যে তেওঁ আটাইবোৰ বিভাগৰেই আমাক বিশুদ্ধ আনন্দ দিব পৰা বচনা দিছে, সেইটো স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব।

সামৰণীত এইটো কওঁ যে, সাহিত্য ভাবৰ ধ্বনি আৰু প্ৰতিধ্বনি মাথোন। আৰু জাতীয় সাহিত্যও জাতীয় ভাবৰ ধ্বনি আৰু প্ৰতিধ্বনিহে। জাতীয় জীৱনে যিমান দিন জাতীয় ভাবৰ প্ৰতিধ্বনি কৰিব পাৰে তিমান দিনহে ই বাছি থাকে। বেঙ্গবকরা সাহিত্যত যি ভাবৰ প্ৰেৰণা আছে, ই যাতে আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতিধ্বনি দিব পাৰে সেই বিষয়ে চেষ্টা কৰাটোহে বৰ্ত্তমান পৰিষদৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হোৱা উচিত।*

—বেঙ্গবকরাৰ হাম্বৰন—

শ্ৰীহৰিচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য।

[এই প্ৰবন্ধটোত বেঙ্গবকরাৰ কিতাপনোদন বিষয়ে উল্লেখ কৰাত এইকেইটা সংকেত প্ৰয়োগ কৰা হৈছে—কঃ দেঃ নাঃ লঃ—ককাদেউতা আৰু নাতি ল'ৰা; কাঃ টো—কুপাবৰ বকরাৰ কাকতৰ টোপোলা; কঃ বঃ ওঃ—কুপাবৰ বকরাৰ ওভতনি; জেঃ বিঃ—জোন বিৰি; বঃ ভাঃ বুঃ—বৰবকরাৰ ভাবৰ বুৰবুৰনি; সাঃ কঃ বুঃ—সাবু-কথাৰ কুকি।]

পৃথিবীত খ্যাতনামা সাহিত্যিক প্ৰায় প্ৰতিজনৰই বচনাৰ একো একোটি সুকীয়া ধাৰা বা বিশেষত্ব থকা দেখা যায়। কাবোৰ বিষয়-বস্তুত, কাবোৰ বা প্ৰকাশভঙ্গীত সেই বিশেষত্ব ফুটি উঠে; আৰু তাৰ যোগেদিয়েই সাহিত্য-জগতত তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাই পৰিচয় পায়। মো'পাঁচাৰ নাম শুনিলেই আমাৰ মনত পৰে তেওঁৰ বিশ্ব-বিখ্যাত চুটি গল্পবোৰলৈ। মেটাৰলিঙ্ক বুলিলেই মনত পৰে তেওঁৰ বহুস্ত-বাদপূৰ্ণ বচনাসমূহলৈ, বৰিঠাকুৰ বুলিলেই মনত পৰে তেওঁৰ বিশ্বজনীন কবিতাসমূহলৈ, সংস্কৃত কবি বাণ-ভট্টৰ কথা ওলালেই মনত পৰে তেওঁ গজবচনাৰ বিচিত্ৰতালৈ। সেইদৰে লক্ষ্মীনাথ বেঙ্গবকরাৰ নাম ললেই আমাৰ পোন প্ৰথমতে মনলৈ আহে তেওঁৰ হাঁহি বসলৈ, চকুৰ আগত ভাহি উঠে মুখলৈকে হাঁহিবসেৰে ভৰাই থোৱা তেওঁৰ সোণ-কপৰ কলহবোৰলৈ, হাঁহিব গুহুপাকেৰে ওপচাই থোৱা বৰবটাবোৰলৈ, কাঠৰ শৰাইবোৰলৈ, জেৰেঙা পথাৰৰ জীৱবী-বোৱাবীহঁতৰ মুখৰ একো একো মোকোৰা হাঁহিলৈ।

হেৰিক্ ইব্ছেন্ (Herric Ibsen) সম্বন্ধে বাৰ্ণাড্ শ্বই (Bernard shaw) কৈছিল যে শ্বেক্সপিয়েৰ আমাক বঙ্গমঞ্চত বহুৱালে সঁচা, কিন্তু আমাৰ অৱস্থাবোৰ বহুৱাব পৰা নাই, Ibsen এ আমাক কেৱল বঙ্গ-মঞ্চতে বহুউৱা নাই আমাৰ অৱস্থাবোৰকো তাত ঠাই দিছে।*

আধুনিক যুগত আঙুলিমূৰত গণিবপৰা যি কেইজন অসমীয়া সাহিত্যকে অসমীয়া সমাজ সম্বন্ধে কম-বেছি পৰিমাণে আলোচনা কৰি গৈছে তাৰ ভিতৰত বেজবকরাই বান্ধি থৈ যোৱা বসৰ মৌচাকবোৰৰ মাজতেহে আমি আমাৰ নিজৰ ৰূপটো কিছু ভালদৰে চাবলৈ বা অইনক দেখুৱাবলৈ চানেকি পাইছোঁ। টপামূৰীয়া এজনে আঁচিলৈ চাই নিজৰ মূৰৰ অৱস্থা দেখি নিজে ইহাৰ দৰে আমিও তেওঁৰ ৰচিত চানেকিবোৰত ফটফটীয়াকৈ এনে ভাবে ওলাই পৰিছোঁ যে কেতিয়াবা নিজৰ টপা মূৰত নিজে হাত দি হাঁহিছোঁ, নিজৰ নাকৰ সেঙুন নিজৰ মুখলৈ বাগবিপৰা দেখি এবাৰ হাঁহিছোঁ এবাৰ ঘিণ কৰিছোঁ, ওপৰলৈ থু পেলাই নিজেই নিজৰ মূৰত পেলাই একোবাৰ লাজ পাই তনুমূৰ কৰিছোঁ। একোবাৰ আং-বাং বলকিছোঁ, নিজৰ চুলুঙা, লোকৰ পদূলি শুঙা বান্ধবালি স্বভাৱটিৰ কথা ভাবি একো একোবাৰ নিজে টভক্ মানিছোঁ।

বসৰ উহবোৰ—তেওঁৰ এই হাঁহিবসৰ উহ ক'ত, এই বস ওলাল ক'বপৰা, কোন বাটেদি, কি কাৰণত—স্বাভাৱিকতে এনেবোৰ প্ৰশ্নই আলোচনা প্ৰসঙ্গত আমাক আগুৰি ধৰে। কাৰ্য্যমাত্ৰতে একোটা কাৰণ থাকে—ই দৰ্শনশাস্ত্ৰৰ সিদ্ধান্ত। বেজবকরাৰ সাহিত্যত হাস্যবসৰ সৃষ্টি আপোনা-আপুনি অৱশ্যই হোৱা নাই। তেওঁৰ আগতে, বহুদিন আগৰ পৰাই অসমীয়া সাহিত্যত ঠায়ে ঠায়ে হাস্যবস বিয়পি আহিছে। প্ৰাক্ বৈষ্ণৱী যুগৰপৰা বৈষ্ণৱী যুগ পৰ্য্যন্ত ঠায়ে ঠায়ে হাস্যবসৰ উদাহৰণ অসমীয়া সাহিত্যত বহুত আছে। কিছুমান ধাৰ কৰা, কিছুমান মৌলিক। এই বিষয়ত নাবদ, শিৱ, ভীম আদিৰ চৰিত্ৰবোৰ আমাৰ বিশেষকৈ চকুত পৰে। এইবোৰ অলৌকিক চৰিত্ৰৰ ওপৰত কবিসকলে লৌকিক আচাৰ-ব্যৱহাৰ সংযোগ কৰিও হাঁহিবস সৃষ্টি কৰিছে।

বেজবকরাই এইবোৰ ৰচনাৰ পৰা কিঞ্চিৎ আভাস লব পাৰে সঁচা; কিন্তু তেওঁৰ ৰচনাত বীতি উভটি বৈছে—তেওঁ লৌকিক

চৰিত্ৰবোৰতহে অলৌকিক আৰোপ কৰি বস ৰোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এইটো বিশেষকৈ পোৱা যায় তেওঁৰ ধেমেলীয়া নাটবোৰত।

পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ পোহৰ পোৱা কেইজনমান লিখকে অসমীয়া সাহিত্যত তেওঁৰ আগতেই হাস্যবসৰ কিছু কিছু আভাস দেখুৱাই থৈ গৈছে। এওঁলোকৰ ভিতৰত প্ৰধান হৈছে ওহেমচন্দ্ৰ বকরা, ওগুণাভিৰাম বকরা। প্ৰথমজনৰ 'কানীয়া কীৰ্ত্তন', 'বাহিৰে ৰং চং ভিতৰে কোৱাভাতুৰী', দ্বিতীয়জনৰ 'ৰাম নৱমী', 'কঠিন শব্দৰ বহুস্ত ব্যাখ্যা'। ইয়াৰ উপৰি ওলম্বোদৰ বৰাৰ 'সদানন্দৰ কলাঘুমটি' ওকেফায়ৎ উল্লাৰ 'বঙিলী পুথি', বেজবকরাৰ দিনৰ আগৰ ধেমেলীয়া ৰচনা। এইবোৰ ৰচনাত থকা কোনো কোনো বিষয়-বস্তুও বেজবকরাৰ বিষয়-বাছনিৰ সৈতে মিলে; যেনে :—অসমীয়াই বাতৰি কাকত নলয়, ললেও পইচা নিদিয়—এই কথাষাৰ ওলম্বোদৰ বৰা-দেৱে 'সদানন্দৰ কলাঘুমটি'ত এইদৰে ব্যঙ্গভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে—“.....বাতৰি কাকত নপঢ়িলে মানুহে ভেৰা বোলে, enlightened (শিক্ষিত) নোবোলে। এই দুই কাৰণত মই অনেক বাতৰি কাকত লওঁ, কিন্তু কাৰো বেচ নিদিওঁ.....।” ‘কুঃ বঃ কাঃ টোপোলা’ৰ 'বাতৰি কাকতৰ জাননী' প্ৰৱন্ধতো বেজবকরাই এই কথা কে দোহাৰিছে—“অসমীয়াই বাতৰি কাকতৰ মোল লুৰুজে, অসমীয়াই কাকত নপঢ়ে, অসমীয়াই কাকত পঢ়ি পইচা নিদিয়.....।” ‘বাঃ ৰং চং ভিঃ কোৱাভাতুৰী'ত থকা 'কোৰখনীয়া সত্ৰৰ গোৱৰ্দ্ধন দেউ অধিকাৰ'ৰ ব্যঙ্গ চিত্ৰ বেজবকরাৰ 'নোমল', নাটত দেখুউৱা 'আঠিয়া-বাৰিৰ সত্ৰাধিকাৰ'ৰ চৰিত্ৰৰ সৈতে কিছু মিলে। 'কুঃ বঃ কাঃ টো'ৰ 'মমাজিক' প্ৰৱন্ধতো “আগামৰ গোসাই”ৰ যি চিত্ৰ দিয়া হৈছে ওহেমচন্দ্ৰ বকরাৰ 'গোৱৰ্দ্ধন দেউ'ৰ সৈতে তাৰ বিজনি কিছু আছে। ওগুণাভিৰাম বকরাৰ 'কঠিন শব্দৰ বহুস্ত ব্যাখ্যা' নামেৰে এলানি প্ৰৱন্ধ তাহানিখন 'বিজুলী' কাকতত প্ৰকাশ হৈছিল। তাত তেওঁ কিছুমান শব্দৰ বিকৃত ব্যাখ্যা কৰি হাঁহিবস সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল; যেনে “ওঙালী—বঙ্গ অলি; 'অলি' মানে 'ভোমোৰা';

ভোমোৰাই ফুলৰ মৌ চুচি নিয়াৰ দৰে বঙ্গদেশৰ মানুহে অসমৰ উৎকৃষ্ট সম্পদবোৰ হৰণ কৰে—এয়ে তাৰ মৰ্ম। সেইদৰে ‘নাজীৰ’—‘না’ অৰ্থাৎ ‘নাই’ ‘জিবণি’ যাব ! ইয়াৰ উপৰি বঙ্গসাহিত্যত বহুদিন চন্দ্ৰৰ ‘কমলাকান্ত’ বেজবকরাৰ আগৰ বিশেষ ব্যঙ্গ বচনা। ইয়াতো কঠিন শব্দৰ বহুস্ত ব্যাখ্যা চুই এটা আছে যেনে,—ইংৰাজী শব্দ ‘ইউটিলিটি’ (Utility) ইয়াৰ ব্যঙ্গ অৰ্থ লিখিব মতে ‘ইউ-টিল-ইট-ই’ (You till it ye) অৰ্থাৎ ‘তুমি খেতি কৰি খোৱা’। বেজবকরাৰো কঠিন শব্দৰ বহুস্ত ভাঙনি এনোবোৰ—‘বন্দে মাতৰং’—‘বোন্দা মাতৰং’, ‘কল্পতক’—‘কেলেপ তক’ [কৃঃ বঃ ওভতনি] ; “হিষ্টৰী” (History) পঢ়াবলৈ যাওঁতে মাষ্টৰক “হিষ্টৰিয়া” বোলে পোৱা কথা ‘কৃঃ বঃ কাঃ টোঃ’ ব ‘জীৱিকাৰ উপায়’ প্ৰৱন্ধত আছে।

তেওঁ আজীৱন বিদেশতেই দিন কটাবলগীয়া হৈছিল বিশেষকৈ কলিকতাত আৰু সম্বলপুৰত। গতিকে বঙ্গালী সাহিত্যৰ প্ৰভাৱো তেওঁৰ বচনাত পৰাটো অস্বাভাৱিক নহয়। তাৰোপৰি ইংৰাজী শিক্ষাতো তেওঁৰ পাবদৰ্শিতা আছিল যথেষ্ট। ইংৰাজী সাহিত্যত ডিকেন্স (Dickens) ৰ ‘Pick-wick-papers’, গোল্ডস্মিথ (Goldsmith) ৰ ‘Citizen of the world’, চুইফ্ট (Swift) ৰ ‘Tom Thumb’, ফিল্ডিং (Fielding) ৰ ‘Gulliver’s Travel’, কলিকতা (Calcutta) ৰ ‘Tom Thumb’—এইবোৰ ইংৰাজী সাহিত্যৰ বিবিধ ধেমেলীয়া আৰু ব্যঙ্গ বচনাৰ প্ৰভাৱো তেওঁৰ বচনাত পৰিব পাৰে। গোল্ডস্মিথৰ ‘Citizen of the world’ ৰ যিজন ক’লা পোছাক পিন্ধা মানুহ ‘The man in black’ সেইজন লিখক নিজেই। সেইদৰে ‘কমলাকান্ত’ত লিখক বহুদিন নিজেই কমলাকান্ত—“Literature is an expression of personality” [Hudson]। ‘সদানন্দৰ কলাঘুমটি’তো লক্ষ্যদেৱ বৰা নিজেই সদানন্দ হৈ উক্ত পুৰুষতে তেওঁৰ সকলোখিনি বাণী প্ৰচাৰ কৰিছে। বেজবকরাৰ ‘কৃপাবৰ বকরা’ নামৰ ধেমেলীয়া সৃষ্টিও এই চানেকিতে গঢ় লাগি উঠা যেন বোধ হয়। এই চৰিত্ৰ সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে ‘কৃঃ বঃ কাঃ টোঃ’ ৰ ‘কৃপাবৰ বকরা’ নামৰ চৰ্চনাত কৰিয়ে নিজেই কৈছে—

“কৃপাবৰ বববকরা মহা ধনুৰ্দ্ধৰ
বৰপেট টিকনিৰে মূৰ লৰফৰ।
শুদৰ্শন হাতে বিষ্ণুশূল হাতে ভোলা
মহেন্দ্ৰৰ বজ্জ কৃপাব কাকতৰ টোপোলা ॥
বালুবলী বববকরা চিত্তে পৰৰ ইষ্টে…… ॥”

‘কৃঃ বঃ কাঃ টোঃ’ ত ‘চেকী কবি’ৰ এটা ব্যঙ্গ বৰ্ণনা দিয়া আছে। সাহিত্য বজাৰত কবিতাৰ দৰাদৰৰ বিষয়ে তেওঁ কেবা ঠাইত ব্যঙ্গ বৰ্ণনা দিছে। ‘কমলাকান্ত’তো এঠাইত লিখকে কৈছে “... সাহিত্যোৰ বাজাৰ দেখিলাম……সৰ্বাপেক্ষা ভয়ানক দেখিলাম লেখক চেকী……।”

Goldsmith ৰ ‘pick wick papers’ এখন লাগবান্ধ নোহোৱা উপন্যাস (“Formless novel”)। তেওঁৰ ‘Citizen of the world’ ৰ ক’লা পোছাক পিন্ধা মানুহজন ‘The man in black’ কথাত এক, কাৰ্য্যত এক, কথাৰে তেওঁ বাইজৰ দহজনৰ মাজৰ এজন, প্ৰায় বেয়া কথাৰ পিনেই ঢাল খোৱা যেন দেখুৱায়—নিষ্ঠুৰ, অহৃদয়। কিন্তু কাৰ্য্যত তাৰ বিপৰীত। তেওঁৰ অন্তৰ সদায় যে দয়া, নবমেৰে ভৰপূৰ তাৰেই উদাহৰণ ফুটি উঠে। বেজবকরাৰ ‘কৃপাবৰ বববকরা’য়ো “পৰৰ ইষ্টে”কে চিন্তা কৰে ; কিন্তু নানা ভূমিকাত নানাকপে দেখা দি দি বহুকপী হয়।

ওপৰৰ আলোচনাৰপৰা দেখা যায় যে দেশী-বিদেশী কোনো কোনো সাহিত্যিকৰ হাস্যৰচনাৰ ভিতৰত বেজবকরাৰ বসৰ উহ নিশ্চয় আছে। * কিন্তু চিৰ্ চিৰ্ কৈ ওলোৱা বসত আঙুলি তিয়ায়েই তেওঁ নিজে যতন কৰি সুকীয়াকৈ কুঁহিয়াৰশালীত কুঁহিয়াৰ পেৰি বস। উলিউৱাৰ দৰে তেওঁ অসমৰ গান্ধিবৰিঙা, খাগৰি, শুকান জেওৰা

* ‘বঃ ভাঃ বুৰবুৰণি’ত তেওঁ নিজেই এঠাইত কৈছে—“এই পৃথিৱীত মাত্ৰ তিনিজন মানুহে ইহিৰ জানিছিল। প্ৰথমজন পুৰণি কলীয়া গ্ৰীচ দেশৰ, নাম এৰিষ্টফেনিচ্ ; দ্বিতীয়জন আছিল স্পেইনত, নাম চাৰ ভেল্টিচ্ ; আৰু তৃতীয়জন বুল দেশত, নাম চুইফ্ট ; এওঁলোকৰ উপৰি চতুৰ্থ এজন আছে, সেইজন বববকরা স্বয়ং।”

খৰিবোৰ পেৰি পেৰি বস উলিয়াই কলহে কলহে ভৰাই পেলালে । আনৰ পৰা ছটা এটা পইচাৰ মূলধন লৈয়েই তেওঁ অসমীয়াৰ মাজত অতুল সম্পত্তি আৰ্জি থৈ গ'ল । তেওঁৰ বচনাৰ ভাব ভঙ্গিমাবোৰ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ সৈতে এনেভাৱে খাপ খাই পৰিছে, অসমীয়াৰ হাতে হিমজুৰে সৈতে এনে ভাৱে মিলি পৰিছে যে তাক কোনোবা পিনৰপৰা ধাব কৰা বুলি কেৱে সহজে উমানকে ধৰিব নোৱাৰে । ই বংপুৰৰ শিলাকুটিৰ নাটত মৰা বিধৰ হৈ একেবাৰে নতুন ৰূপ লৈ দেখা দিছে ।

ভাবৰ জুমুঠিবোৰৰ মাজত দুই এডাল খেৰ বা কুটা মাথোন বেজবকরাই হাঁপনৰ-সিপিনৰপৰা আনিব পাৰে সঁচা কিন্তু জুমুঠিৰ সবহখিনি খেৰেই তেওঁৰ নিজা আৰু তাৰ ওপৰত দিয়া কুমাৰ মাটি খিনি দিখো নৈৰ গৰাৰ তলৰ পৰা অনা আৰু বংখিনিও বংপুৰীয়া খনিকৰৰ ঘৰৰ । ভাবৰ বাহন ভাষা, আৰু তাৰ প্ৰকাশ ভঙ্গী, শব্দৰ বাছনি আৰু গাঁঠনি—এইবোৰ বেজবকরাৰ একেবাৰেই নিজা । ইয়াতে তেওঁৰ নিজৰ বৈশিষ্ট্য এটা এনেদৰে ফুটি উঠিছে যে অইন কোনো অসমীয়া লিখকৰ সৈতে তাৰ আজি তুলনা নহয় ; ই সকলোৰে ওপৰত ।

বসৰ বিভাগ—বেজবকরাৰ হাশ্ববস আনি মোটামুটিভাৱে তিনিটা গাগ'বিত ভাবাব পাৰো । প্ৰথম গাগ'বি—সবল হাশ্ববস, দ্বিতীয় গাগ'বি—ব্যঙ্গ হাশ্ববস, তৃতীয় গাগ'বি—ব্যক্তিগত হাশ্ববস ।

যি যি কাৰণত প্ৰধানতে হাশ্ববসৰ উদ্ভৱ হয় সেই কাৰণবোৰ জাৰি জোকাৰি সবল হাশ্ববসক আমি মূলতে দুভাগত ভগাব পাৰোঁ— আকৃতিগত আৰু প্ৰকৃতিগত ।

আকৃতিগত হাশ্ববস প্ৰধানতে ভাষা বিষয়ক । বেজবকরাৰ ধৰ্ম্মমূলক প্ৰৱন্ধ, দুই চাৰিটা গীত, কবিতা আদিত বাদে প্ৰায়খিনি বচনাই এই পৰ্য্যায়ত পৰে । সংস্কৃত আনন্দাৰিক বস গঙ্গাধৰৰ মতে শব্দই কাব্য—“বঙ্গীয়প্ৰতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্”—অৰ্থাৎ শব্দৰ ধ্বনিয়ে যি আনন্দ উদ্ভৱ কৰে সেয়ে কাব্য । ইংৰাজ

সমালোচক হাড্‌চনেও (Hudson) শব্দ বচনাই কাব্যপাঠৰ আনন্দ জন্মাব পাৰে বুলি সমৰ্থন কৰিছে । * সংস্কৃত কবি বাণভট্টই সংস্কৃত শব্দ-যোজনা আৰু বাক্যবচনাত যি অদ্ভুত চতুৰালি দেখুৱাই গৈছে অসমীয়া কবি বেজবকরাই অসমীয়া শব্দযোজনা আৰু বাক্য-বচনাত তেনে এটা মহিমা দেখুৱাই গৈছে । অৱশ্যে সিজনৰ বচনা সন্ধি-সমাস বহুল, বাক্য অস্বাভাৱিক ৰকমৰ দীঘল আৰু ইজনৰ ভাব প্ৰায় বিপৰীত । চিত্ৰ-বিচিত্ৰ শব্দ প্ৰয়োগ আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰয়োগ কৰা উপমা বিষয়ত উভয়ৰে সাদৃশ্য আছে ।

অৰ্থৰ সৈতে সামঞ্জস্য ৰাখি বিশেষ সংজ্ঞাবোধক বিশেষ্য শব্দ সৃষ্টি কৰি বেজবকরাই ঠায়ে ঠায়ে বচনামাহাত্ম্য দেখুৱাই গৈছে । যেনে ‘কঃ দেঃ নাঃ লৰা’ত ‘পেট-ভাত’ আৰু ‘বেটু-কোঁৱৰ’ শব্দ—“মোৰ ছুদ-মৰকীয়া লাগি মই ভাত সবহকৈ খাবলৈ ধৰাত মোৰ পেটটো টেকেলিৰ দৰে ওলাল । সেইদেখি মানুহে মোক পেট-ভাত বুলি মাতিবলৈ ধৰিলে ।” (পৃঃ ১২৪) । ‘পেট-ভাত’, অভিধানত নথকা শব্দ, অথচ সুন্দৰ অৰ্থসূচক । সেইদৰেই কুঁৱৰীয়ে গা-মূৰ বেটু খাই লৰা পোৱা বাবে ‘বেটু কোঁৱৰ’ নামসৃষ্টি হাঁহি-বস ভৰা অথচ অৰ্থসূচক বঢ়িয়া শব্দ । সেইদৰে বেটেউ কলিতানী, খালৈভাঙী কেওটনী, খুদমন কেওট, বঙাই কোচ, [চিকৰপতি নিকৰপতি], নাহৰফুটুকা [নোমল], নাঙলুচন্দ্ৰ, জগৰা মণ্ডল, ভোমকেবোলা, ভোকেন্দ্ৰ বকরা, ঘণ্টাকৰ্ণ শৰ্মা, [জোনবিৰি] । ঠিক এইদৰেই হেমচন্দ্ৰ বকরাই ‘বাঃ বং চং ভিঃ কোঃ’ত গৌৰৱৰ্দ্ধন গোসাঁই, মৰ্কটেশ্বৰ ফুকন, লক্ষ্যোদৰ বৰাই ‘সদানন্দ’ এইবোৰ শব্দ মানুহৰ নামত সংযোগ কৰি হাঁহি-বসৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি গৈছে । কিন্তু এওঁলোকৰ এই শব্দবোৰ সংস্কৃত-গন্ধী ; বেজবকরাৰ সৃষ্টি খাচ অসমীয়া ;

* “There are aesthetic elements of music, grace..... which make a style pleasure in itself apart from the thought.....” ‘An Introduction to the study of literature Hudson.

ইয়াতেই তেওঁৰ শব্দ বচনাৰ বিশেষত্ব । এই বিষয়ত ইংৰাজ সাহিত্যত হাঁহ-বস সঞ্চাৰ কৰিবলৈ Swift এ বনমানুহ বুজাবলৈ 'Liliputian' আৰু দৈত্যাকাৰ মানুহ বুজাবলৈ প্ৰয়োগ কৰা 'Brobdingnagian' আদি শব্দ, সংস্কৃত সাহিত্যত 'বিভীষণ', 'প্ৰিয়ম্বদা' আদি শব্দবচনাৰ বিশেষত্ব চাবলগীয়া ।

ইংৰাজী সাহিত্যৰ প্ৰভাৱ তেওঁ কিছুমান শব্দত ধলেবে পেলাই দেখুৱাইছে ; কিন্তু তেওঁৰ অসমীয়া হাতৰ পৰশত ই কিদৰে কপাহুৰিত হৈ পৰিছে মন কৰিবলগীয়া ; যেনে 'সাদুকথাৰ কুকিত গেব্গেৰি' (Gregory), 'কিলিপ' (Phillip), 'কম্বল' (Cambell), 'লেমটেম' (Lamb) চাহাব । মানুহৰ নামৰ বেলেগ ভাগবোৰৰ মূৰণি আখৰ (Initial) মাথোন দি নাম লিখা প্ৰথা ইংৰাজী সাহিত্যতহে আছে, অসমীয়াত নাই । বেজবকরাই এই ইংৰাজী প্ৰভাৱটো অসমীয়াত হাঁহি-বস উজাবিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে যেনে—ভে, ভে, ভো অৰ্থাৎ 'ভেলাই', 'ভেকোলা' আৰু 'ভোবোলা' নামৰ তেজপুৰৰ "তিনটি উজ্জল বহু" [সাঃ কঃ কুঃ পৃ ১৭৬] ।

সংস্কৃত শব্দাবলীয়ে অসমীয়া লিখক সকলৰ ওপৰত সততে প্ৰাধান্য বিস্তাৰ কৰি আহিছে ; বেজবকরায়ে ইয়াক সমূলকৈ বাদ দিব পৰা নাই, ই অসম্ভৱ । কিয়নো ভাৰতীয় প্ৰাদেশিক ভাষাৰ মূল প্ৰধানতে সংস্কৃত । কিন্তু সংস্কৃত শব্দই তেওঁৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পৰা নাই, বৰঞ্চ তেওঁ সংস্কৃত শব্দ আৰু ভাষাক বহুতীয়া কৰিছে লৈছে হাঁহি-বস সৃষ্টিৰ বাবে । যেনে সংস্কৃতীয়া ঠাটত অসমীয়া শ্লোক বচনা—

“খুচুৰ মুচুৰ মাটি খোচৰাঃ ;
কুচুটি মুচুটি বহি কিং কৰাঃ ।
এখুজি দুখুজিকৈ কলৈ যোৱাঃ
ডিঙি মেলিং মেলিং কালৈ চোৱাঃ ॥”

[কঃ দেঃ নাঃ লঃ পৃঃ ৪১]

লেখত লব পাৰোঁ । দেখাত দেখি অসমীয়া কবিতা যেনে সেয়ে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰা বাবে তেওঁ বিজনি দিছে—“কবিতা কেয়ী বনৰ নিচিনা” [জোনবিবি পৃঃ ২৯] ; তকলা মূৰৰ উপমা তেওঁ এই দৰে দিছে—বুঢ়াৰ মূৰত চুলি এডালিও নাই ; তানপুৰাৰ খোলাটো 'পালিচ' কৰা দি কোনোবাই যেন মূৰটো চিকমিকীয়াকৈ 'পালিচ' কৰিহে থৈছে” । [সাঃ কঃ কুঃ পৃঃ ২৯] চুটি-চাপৰ মোমায়েক এজনৰ বৰ্ণনা দিওঁতে তেওঁ কৈছে—“তোমাৰ সেই জগন্মথীয়া পকা বঙালাওটো বৰচাঙত তুলি তুমি যেনে থৈছা তেনে আছে ; আমাৰ এই কটীয়া মোমাইটীও এই পৃথিবীকপ বৰচাঙত বিধুতাই তুলি থোৱা ভাবেই গব্গবিয়া দি পৰি আছে । সবিয়হৰ ডুলিৰ বাওৰ মাজত সোমোৱা সাবয়হটো ভালেমান কাললৈকে তাতে বৈ যায়.....” এই সংসাৰ ডুলিৰ বাওৰ মাজত আমাৰ মোমাইকণো সেইদৰে বিধুতাৰ চকুত নপৰাকৈ বৈ গৈছে ।” [জোনবিবি পৃঃ ৫] । সংস্কৃত ৰূপকৰ ঠাটত অসমীয়াত 'সংসাৰ-চক্ৰ', 'সংসাৰ ব্যুহ (বা বেহু)', 'সংসাৰ জাল' এইবোৰহে সততে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় । কিন্তু 'সংসাৰ ডুলিৰ বাও' আগতে কেৱে ব্যৱহাৰ কৰা নাই । বেজবকরাৰ চকুৰ আগত অসমীয়াৰ ভঁৰাল ঘৰৰ ধানৰ ডুলিটোহে ওলাই পৰাত উপমাই কেনে এটা হাঁহিবসৰ জতুৱা ঠাট লৈছে মন কৰিবলগীয়া । সেই দৰে “পৃথিবীকপী বৰ চাং”, “জগন্মথীয়া পকা বঙালাও” অসমীয়াৰ হাড়ে-হিমজুৱে খাপ খাই পৰা অথচ বসাল উপমা । তথাকথিত কবি নাঙলুচন্দ্ৰ দাসক মীনকান্তই ঘৰৰ পৰা খেদালে আৰু তেওঁৰ কবিতাবোৰ পুৰি পেলালে—এই কথাষাৰ তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে এই দৰে—“নাঙলুক তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা বহিষ্কৃত কৰি তেওঁৰ ঘৰৰ পানীপাচত লগা কবিতাৰ আগলি এই ব্যৱস্থাৰ পানীৰে নুমাই পেলাই নিশ্চিন্ত হ'ল.....” [জোঃ বিঃ পৃঃ ২৮] । মানুহজন অতি জনপ্ৰিয় বা সববৰহি—ইয়াকে বুজাবলৈ তেওঁ নতুন ধৰণৰ অথচ একেবাৰে ঘৰুৱা ৰূপক ব্যৱহাৰ কৰি কৈছে এয়া—“তেওঁ বৰৰ এঠাৰ আঙঠি ; লৰা, বঢ়া, ডেকা সকলোৰে আঙলিত

কাপু খাই যায়।” [জোঃ বিঃ পৃঃ ৫]। ‘সাঃ কঃ কুঃ’ত তেওঁ “কটি মাখনৰ শিকিয়া-বাওঁকা জোব” নি “আলমুৱা পেটটিৰ কোমল কান্ধত লাহেকৈ দিছে।” [পৃঃ ২৭]। চহৰৰ আমোলা-মহাবীকে আদি কৰি গাৱঁৰ পদো-ভদোকে ধৰি যেই সেই অসমীয়াই এনে বচনা-কৌশলত আমোদ নেপাবনে?

কোনো কোনো ঠাইত গুণবোধক বা ভাববোধক শব্দৰ সৈতে বস্তুবাচক শব্দৰ উপমা, ৰূপক অথবা ভাব বিপৰীতটো কৰি ‘বিশ্ব-বসিকে’ বস বোৱাইছে, যেনে—“কবিতাৰ বৰবেঙেনা” [কাঃ টোঃ পৃঃ ৬৭], “শলাগৰূপী শকত ফই” [কাঃ টোঃ পৃঃ ৯], “খুনপাকৰ মুখ যেন ওঠ ছটা মিচিকীয়া হাঁহিৰ চৌচনি দোলেৰে ছফালে টানি..... পণ্ডিত ওলালহি” [সাঃ কঃ কুঃ পৃঃ ৫৯]। ‘জোনবিৰি’ত ‘নাঙলুচন্দ’ বেজবকরাৰ মানত হৈছে “দৈৱকীৰ গভুৱা লবা।” বেজবকরাৰ ‘টোপনি’ কোনো কোনো ঠাইত স্ত্ৰীলিঙ্গ, সেই দেখি তেওঁ ‘সাঃ কঃ কুঃ’ত ‘পুত্ৰৱান পিতা’ত “ওফোন্দাগালী গোমোঠামুঈ টোপনিক শোৱাপাটিৰ নিহালিৰে সৈতে কাতিকৈ” থৈছে। সেইদৰে “প্ৰেম লৱণু”, “চেনেহৰ টেমা”, আদিৰ নাম লৈ তেওঁ গাইছে—

“মৰম অমৃত ঢালি মৰম বহৰ থালি

মৰম-জুইত পাগি মৰমৰ হাতে

আনি দিম তোক সোণ মৰমৰ মাতে।”

প্ৰেমৰ শীতল পানী প্ৰেম-কলহত আনি

পৰম যতনে সিঁচি বঢ়াৰ আদৰে তোক।”

[‘মইনা’—কদম কলি]

বেজবকরাৰ “মনাই” (মনটো) এজন “লেং লেং কৰে দীঘল কঁটাৰী-নালীয়া আলহী”; সিজনক যিমনেই চেপে সিমনেই চেপেটা খাই যায় আৰু “চেপিবলৈ এবি দিলেই বৰৰ এঠাৰ দৰে আগৰ দৰে” হয় [জোনবিৰি ‘মোৰে সৈতে মনাই দন্দ’]।

হাঁহিবস সৃষ্টিৰ বাবে সাধাৰণ কথা এযাবকে বাহুল্যভাবে প্ৰকাশ কৰাত বেজবকরা পাকৈত। মানুহজন কানীয়া, ভঙুৱা অথচ কিপিণ —এইযাব কথা তেওঁৰ লিখনীত প্ৰকাশ পাইছে বসৰ গাগ’বিত বুৰ মাৰি এইদৰে—“ককাই পৰৰ খবচত পালে, তিনি তোলা কানিৰ টিকিবা, এশ আঠ ছিলিম ভাং, আৰু তিনি টেকেলি চাহ একে বাতিৰ ভিতৰতে পাব কৰি দিব পাৰে বুলি তেওঁৰ খ্যাতি আছে, আৰু নিজৰ খবচত হলে তাৰে তিনি ভাগৰ এভাগ পাৰে বুলি শুনিলো।” [সাঃ কঃ কুঃ পৃঃ ১৭৭]

ডাক্তৰবাবুজন পেটাল—ইয়াৰ ভাবটো তেওঁ বসাল কৰিছে বাহুল্য ভাষাত এইদৰে—“এওঁৰ গাটো বা পেটটো কিমান যে ডাঙৰ মই এবাৰ উশাহ নসলোৱাকৈ একে উশাহে কবই নোৱাৰিম যেন পাওঁ.....ঘটোৎকচ হেন এই সুবৃহৎ পুৰুষজনক যি সুভাগী জননীয়ে দহমাহ দহদিন গৰ্ভত ধাৰণ কৰিছিল, সেই হিড়িম্বা জননীৰ স্ত্ৰীচৰণ কমলেশু.....এওঁৰ কঁকালেৰে সৈতে চুৰিয়াৰ সমূলি বাহি নাহে.....।” [সাঃ কঃ কুঃ পৃঃ ৪৮] এইদৰে অঙ্গবিকলতা বা অসামঞ্জস্য লৈ হাঁহিৰ সমল যোগোৱাটো আধুনিক নহয়; পৌৰাণিক ৰীতি। সপ্তদশ শতিকা পৰ্যন্ত ইংলণ্ডত এনে ৰীতি আছিল। কিন্তু আজিৰ দিনত নহয়; * আমাৰ সমাজতো নহয়। বেজবকরাৰ এনে বিধৰ হাঁহিৰ সমল আজিকালিৰ দৃষ্টিভঙ্গীত দৃশ্যীয় বুলিয়েই কৰ লাগিব।

একেটা বিশেষ শব্দৰ একাধিক বিশেষণ লগায়ো তেওঁ শুকান খাগৰিডালো বসেৰে টুপটুপীয়া কৰি পেলাইছে। ঘৰৰ ঘৈণীজনৰ কুকপটোৰ ওপৰত তেওঁ বীভৎস বস লগাই বুৰাই পেলালে এইদৰে—

* England in the seventeenth century simply continued a cruel habit of making merry over physical misfortunesThe growth of sympathetic spirit has affected laughter, and, if there is an index to the progress of civilisation, the degrees of failure in sympathy discovered when men laugh may provide”—[The humanization of laughter, P. 10 Gregory]

“সবহ নকণ্ড—জাপৰী, নাকখাৰী, গেবেলী, ফেদেলী, লেঙী, বেঙী, বোবোকামুদ্র, বেকেতামুদ্র, ওফোন্দাগালী, জুটুলা-চুলি, উজলা দাঁতী, গৰিহাখাতী, শুলী, কেতোব-কলী ঘৈণীহঁত……” [কাঃ টোঃ পৃঃ (ঘ)] ।
 ‘সাঃ কঃ কুঃ’ত বাবুৰ চটি জোতাজোৰ হৈছে—“খুলীয়া, কাপবে খোৱা, পেটু-ওলোৱা, তালতলী ।” ‘কাঃ টোঃ’ ‘বববকরাৰ ফটোগ্ৰাফ’ত অসমীয়া মানুহক গালি পৰাত খঙৰ কোবত ভাষাৰ ঠিক নোহোৱা হৈ তেওঁ নানা বিশেষণ লগাই কৈছে—“তোমালোক লাথুৱা, ননচন, ইষ্টুপিট, হুষ্টপিট, ৱাগাৰ, নেটিপ্ ৱডি, বাবু, কানীয়া, খাৰ-খোৱা, ফাইট, ফ্ৰোট, ফ্ৰোইট, ফোব্বেইট,” “বাতৰি”ৰ বিশেষণ তেওঁৰ এইবোৰ—“অসমীয়া বাতৰি কাকতৰ নাগিনীয়ে দুমুখীয়া লৰা পোৱা, নগাই—এডলীয়া কচুৰ জাল খোৱা, গৰুৰ পেটত শিয়াল পোৱালি ওপজা, আৰু বাতি বাম কনিষ্টবলে ছুটি লোৱা বাতৰি থকা পিঠি” [কাঃ টোঃ পৃঃ ৭]

বসব দ্বিতীয় গাগ’ৰিত আমি ভাব খোজো বেজবকরাৰ ব্যঙ্গাত্মক বচনাবোৰ । মানুহক শিক্ষা দিবলৈ, মানুহৰ চৰিত্ৰ সংশোধন কৰিবলৈ, সমাজৰ দুৰ্নীতি দমন কৰিবলৈ ব্যঙ্গবচনা উৎকৃষ্ট অস্ত্ৰ । * ইংৰাজী সাহিত্যত Pope ৰ ‘Epistle to Dr. Arbuthnot’, বঙালী সাহিত্যত বৰিষ্ঠাকুৰৰ ‘দুৰন্ত আশা’ এই শ্ৰেণীৰ বচনা । ইংৰাজীত ইয়াৰ নাম ‘Satire.’ প্ৰাচীন কালত গ্ৰীচ দেশত ‘Satura Lanx’ ভবাই গ্ৰীক দেৱী Ceres ৰ পূজা কৰা পদ্ধতি আছিল । ইয়াৰ পৰাই গদ্য-পদ্য সমন্বিত আৰু তীব্ৰ শ্লেষাত্মক কবিতাই Satire নাম পায় । বেজবকরাৰ ‘কাঃ টোঃ’ ৰ প্ৰায়বোৰ বচনা এনে বিধৰ । অসম ভূমিৰ সেমেকা ভূঁইত গজি উঠা কেবাৰকম গছৰ ফল শইচেৰে কাঁহী ভবাই তেওঁ অসমী আইব পূজাৰ নৈবেদ্য আগ বঢ়াইছে । হেমচন্দ্ৰ বকরাই অসমীয়া কানীয়াক বিদ্ৰূপ কৰি ‘কানীয়া-কীৰ্ত্তন’

“সংসাৰ বিষৱিৰ্থস্থ দে কলে অম্লিতোপমে
 কাইবামৃত বসাস্বাদং আলাপঃ সজ্জনৈঃ সহ ।”

[সাঃ কঃ কুঃ পৃঃ ১৭৭]

লগে লগে ইয়াৰ বিকৃত ব্যাখ্যা । সেইদৰে ‘কুঃ বঃ ওঃ’ ৰ ‘অৱতাৰ’ প্ৰৱন্ধত “শাকে পোৰ্কোৰ্ট”, “চাকৰীক...মুক্তিকাং চকাৰ”, “কুত্ৰ গমনং কুত্ৰ শয়নং”, “তত্ৰং পত্ৰং” । সেইদৰে সংস্কৃত শব্দ-বহুল অসমীয়া বাক্যবচনা বেজবকরাই কোনো কোনো ঠাইত প্ৰয়োগ কৰিছে ; উদ্দেশ্য—মাথোন হাস্যৰস সৃষ্টি, যেনে—ভে, ভে, ভো বান্ধৱ সকলৰ মুখে ককাৰ গুণশীল শুনি, মোৰ ককাৰ মুখপদ্ম দৰ্শন, আৰু তাৰ পৰা বিগলিত অম্লিতোপম সাধুকথা শ্ৰৱণ কৰিবৰ লোভ জন্মিল । বজাৰ ওচৰলৈ “বিক্ৰহস্তে ন গন্তব্যং” জানি…………।” [সাঃ কঃ কুঃ পৃঃ ১৭৭] । আকৌ—“চেলৈউৰ ধোৱাৰে আকাশত পৰ্জন্ত অৰ্থাৎ মেঘৰ সৃষ্টি হব । মেঘ হলেই বাৰিবৰ্ষণ হব । বাৰিবৰ্ষণ হলেই হলকৰ্ষণ, তৎপশ্চাৎ ধাত্তবোপণ, তৎপশ্চাৎ ধাত্তব নীৰ্ঘ অৰ্থাৎ থোক নিষ্ক্ৰমণ, তৎপশ্চাৎ ধাত্তপকন, দাৱন আৰু খাদন আৰু ততঃ সুখম্ ।” [বঃ ভাঃ বুঃ পৃঃ ৬] ।

খাতি অসমীয়া শব্দৰ সন্ধি ব্যাকৰণ মতে প্ৰায় নাই বুলিলেই হয় । কিন্তু তেওঁ অসমীয়া শব্দ সংস্কৃত শব্দৰ সৈতে যুতি অসমীয়া ব্যাকৰণৰ নিয়মক পিণ্ডত দি বলেৰে সন্ধি কৰি হাস্যৰস বোৱাইছে, যেনে—“চাক্যনুসন্ধান” চাকি + অনুসন্ধান [সাঃ কঃ কুঃ পৃঃ ১৭৭] “ভেকুল্যবয়ব” ভেকুলি + অবয়ব, “এতদ্ধেতুকে” এতৎ + হেতুকে, “চক্ষুকৎ পাটন” চক্ষুঃ + উৎপাটন [কুঃ বঃ কাঃ টোঃ ‘সমাজিক’ প্ৰৱন্ধ] । ইয়াৰ পৰা ইয়াকে বুজা যায় যে, ব্যাকৰণদোষে বেজবকরাৰ গাগ’ৰিত সোমাই বসব বুৰবুৰণি তুলি গুণহে কৰিছে, বিকাৰ ঘটোৱা নাই ।

কিছুমান অসমীয়া শব্দ হোজা গাৱলীয়া মানুহৰ কথিত আকাৰলৈ নিও হাস্যৰসৰ সমল যোগাবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছে, যেনে ‘কুপাবৰ’ৰ ঠাইত ‘কিৰিপ’ ; সেইদৰে ‘সাঃ কঃ কুঃ’ত “বুঢ়া শৰীল” (বুঢ়া শৰীৰ পৃঃ ১৭৯) “কানি আতোলা” (কানি এতোলা পৃঃ ১৭৮)

* As laughter emerges with man from the mints of antiquity it sums to hold a dagger in its hand.

‘The humanization of laughter’ P. 13

“সৰ্পনাশ” (সৰ্পনাশ পৃঃ ১৮৬), “মই পস্তাপ কৰো” পৃঃ ১৮৭ (মই প্ৰস্তাৱ কৰো), “খমালোচনা” (সমালোচনা) “হয্যা” (শয্যা) [পৃঃ ১৯৪] ।

যাব ঢেকীয়া ঠাৰিব কাপৰ আগেদি নিভাঁজ গাৱলীয়া অসমীয়া শব্দত বাজে পাৰিতপক্ষত অইন শব্দ কেতিয়াও নোলায় তেওঁ কোনো কোনো ঠাইত যেতিয়া জানি শুনিও জঁবাই জঁবাই অনা-অসমীয়া শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে বুজিব লাগিব সেই ঠাইত তাৰ বিশেষ কিবা উদ্দেশ্য আছে—বেজবকরাৰ বিষয়ত হাস্যৰস সৃষ্টিত বাহিৰে অইন একো নহয় । উদাহৰণ ৰূপে ‘বঃ কাঃ টো’ৰ ‘বববকরাৰ অইন একো নহয় । উদাহৰণ ৰূপে ‘বঃ কাঃ টো’ৰ ‘বববকরাৰ ফটোগ্ৰাফ’ নামৰ প্ৰৱন্ধটোত অসমীয়া শব্দৰ সৈতে ইংৰাজী, হিন্দী আদি শব্দসমূহৰ অমিল সংযোগ—“হেয় আও মেন্ । হাসতা হায় কেউ ? বববকরা ববা চাহাবকু দেখকে ? ভাগ যাও ইহাৰ পবাসে তোমালোক লাথুৱা, ননচন্, ইষ্টুপিট, নষ্টপিত, ব্লাগাব, নেটিপ্, ব্ৰডি, বাবু, কানীয়া, খাবখোৱা, ফ্ৰাইট্, ফ্ৰোট্, ফ্ৰোব্বেইট” সেইদৰে ‘কঃ বঃ ওঃ’ত “ভাৰতবৰ্ষীয় জাতীয় সঙ্গীত” পদ্ধত অসমীয়া, ইংৰাজী, বঙালী, উৰীয়া, হিন্দী আদি কেবাটা ভাষাৰ সংযোগ কৰি তেওঁ নতুন ধৰণৰ হাঁহিবস উলিয়াইছে—

“শোৱা ঐ শোৱা ভাৰত সন্তান ।

.....
শ্লিপ্ অন ইণ্ড্ ছো লেথজি.....

.....
তোৰা না ঘুমালে কে ঘুমাৰে বল.....

.....
শোনেকু যানেচে দুব্ দুব্ কৰ্তা ।.....

.....
আন্তেমাৰে আভি কৌনুথি যাইমু

..... ” ।

এনে ধৰণৰ মিহলি ভাষা ‘কদম-কলি’ৰ পদ্ধততো আছে, যেনে—
“Now look here Brinda বাই, Go tell him, go—
মই বাধা নহওঁ, বাঁহী বাই নচুৱাব মোক so.”

[বৃন্দা চন্দ্ৰালী সংবাদ]

এইদৰে “ভককা”ৰ পৰা অনা-অসমীয়া শব্দ বেজবকরাৰ য’তে

চকুত লগা ভাবে ওলাইছে তাতো আমি দেখিবলৈ পাবোঁ সি একো একোটা হাঁহিবসৰ ভূমুক হৈ পৰিছে, তাত চিত্ৰ-বিচিত্ৰ ছবিয়ে পাঠক বা শুনোতাক পঢ়া মাত্ৰকে বা শুনা মাত্ৰকে আনন্দ জন্মাইছে ; দোষ গৈ গুণত পৰিণত হৈছে । “ফ্ৰাইট্, ফ্ৰোট্” আদি নিৰর্থক শব্দ প্ৰয়োগো ব্যাকৰণৰ এটা দোষ । ইও বেজবকরাৰ হাস্যৰসৰ সমল ।

একেটা শব্দকে একে ঠাইতে ঘনেপতি ব্যৱহাৰ কৰি থকা বাক্যবীতিৰ এটা দোষ । ইয়াক আনন্ধাৰিক সকলে “পুনৰুক্তি” দোষ নাম দিছে । বেজবকরাৰ হাতত এই দোষে বচনাৰ গুণৰূপে কাৰ্য্য কৰিছে, বচনা বেছি শুৱনি কৰি তুলিছে । ‘লিটিকাই’ নাটত ‘নিতাই’ৰ মুখত বাবেপতি “কিন্তু”, ‘নোমল’ নাটত ‘নাহৰ ফুটকা’ৰ মুখত ঘনেপতি “মই জিদ্ধাস কৰি চাওঁ”—এইবোৰে বসৰ গাগ’ৰিত অধিক বস যোগাইছে—“শুনিছনে কিন্তু ভাইহঁত আমাৰ আই কিন্তু ঢুকাবৰ আজি কিন্তু বছেবেক নো হওঁতেই কিন্তু আকৌ বোপায়েও কিন্তু আমাক এবি গল.....” [লিটিকাই পৃঃ ১] । “ব, ব কথোটো মনতে জিদ্ধাস কৰি চাওঁ” [নোমল পৃঃ ১]—এনে ধৰণৰ প্ৰয়োগ আৰু অনেক ঠাইত ।

‘বাক্ দোষ’ বা অঙ্গ বিকলতাই কাৰণৰ মনত হাঁহি বস ঢালিব পাৰে সঁচা । কিন্তু আজিৰ ভদ্ৰসমাজত ই ঠাই নাপায় । খোনা, কণা, কুজা, লেঙুৰ, ভেদুৰক দেখি বা তেওঁলোকৰ কথা-বতৰা শুনি ভদ্ৰসমাজে নেহাঁহে, বয়সিয়ালজনে নেহাঁহে ; অভদ্ৰ সমাজত বা সৰু লৰা ছোৱালীৰ মাজতহে ই হাঁহি তোলাৰ পাৰে । ‘লিটিকাই’ নাটত ‘মনাই’ নামৰ চৰিত্ৰটো খোনা । ‘জোনবিবি’ত ‘দৈকলঙীয়ানী পোহাৰী’ৰ মুখত শব্দ কিছুমানৰ সম্প্ৰদায়-গত ভুল উচ্চাৰণ বেজবকরাই হাঁহিবসৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছে যদিও ভদ্ৰসমাজৰ বাবে ই উচিত হোৱা নাই বুলি কব লাগিব—“সাবেলেই ভাল মাছ” (পৃঃ ৯—সাবেলেই = খাবলৈ) । সেইদৰে ‘সাঃ কঃ কুঃ’ত পেটাল বঙালী বাবুৰ বিৱৰণ আদি আধুনিক ভদ্ৰসমাজত হাঁহিবসৰ সমল নহয় ।

সেইদৰে তেওঁৰ ধেমেলীয়া নাটত থকা কিছুমান অস্বাভাৱিক কাৰ্য্য আজিৰ ভদ্ৰ সমাজত বেছি হাঁহি তোলাৰ নোৱাৰে, যেনে 'লিতিকাই' নাটত শুভদ্রা বুঢ়ীৰ ওপৰত সাতোটা লিতিকায়ৈই ধানৰ ডাঙৰী থৈ বুঢ়ীক মাৰি পেলোৱা দৃশ্য ; 'পাটনি' নাটত ঢেকীঠোৰা এটা লৈ আলহীৰ পাছে পাছে খেদা দৃশ্য একেবাবে অস্বাভাৱিক । এই নাটবোৰত বুদ্ধিনিষ্ঠ হাস্যবস নাই, আছে অমার্জিত (Vulgar) ধৰণৰ কাৰ্য্য কেতবোৰ মাথোন ; আৰু নাট্যকাৰ ৰূপে তেওঁক শ্ৰেষ্ঠ আসন দিব নোৱাৰি । এই বিষয়ত বেজবকৰাক আমি সপ্তদশ শতিকাৰ ইংৰাজ নাট্যকাৰ Edward Ravenscroft ৰ সৈতে তুলনা কৰিব পাৰোঁ । এই ইংৰাজ লিখকজনো আছিল তৃতীয় শ্ৰেণীৰ নাট্যকাৰ ; তথাপি তেৱেঁই প্ৰথমতে ধেমেলীয়া নাট লিখি গাৰলীয়া সমাজত নাট্যকাৰ ৰূপে পৰিগণিত হয় * Ravenscroft ক কোৱাৰ দৰে বেজবকৰাক আমি ধৰুৱা ("Plagiary") বুলিবও পাৰোঁ, অৱশ্যে কৃতবিদ্য ধৰুৱা ; * কাৰণ, ধেমেলীয়া নাটকেইখনত তেওঁ যিবোৰ সাধুকথাৰ সংযোগ কৰিছে সেইবোৰ অসমীয়াৰ মুখে মুখে আগৰে পৰা চলি অহা জনাজাত কথা ; তাত বিষয়-বস্তুৰ নতুনত্ব একো নাই ।

সবল হাস্যবস সৃষ্টিত শব্দ আৰু বাক্যৰচনাৰ আকৃতিৰ উপৰি প্ৰকৃতি বিষয়তো তেওঁ ঠায়ে ঠায়ে বস-সৃষ্টিৰ কেনে আভাস দিছে মন কৰিবলগীয়া । ঘৰুৱা উপমা, ৰূপক আদি দি কথা একোষাৰ মনত খাপ খাই পৰা বিশ্ব কবাত কোনো অসমীয়া লিখকে আজিলৈকে বেজবকৰাক চেৰ পেলাব পৰা নাই । উপমাৰ নিমিত্তে সংস্কৃত সাহিত্যত কালিদাস বিখ্যাত আছিল—"উপমা কালিদাসস্ত", বেজবকৰাকো সম্পূৰ্ণ নহলেও আংশিক ভাবে আমি এই বিষয়তো

* "He is really the first of a new set of writers.....

"One who with the vulgar passes for a writer".....

'Restoration drama—A. Nicoll P. 241-42.

* A plagiary undoubtedly he was, but a plagiary who not always failed of success". Ibid.

বঢ়িছিল । লক্ষ্যদৰ বৰায়ে 'সদানন্দৰ কলাঘুমটি'ত তাৰে আভাস দিছে—"কেতিয়াবা কানি টিকিবাৰ ছাট মাৰি ধোঁৱাৰে ঘৰ গোটাইটো ভৰাই দিছিলো..... ।" ছুইজনৰে ব্যঙ্গবচনা পোনপটীয়া হোৱাত তাত সিমান বস পাবলৈ নাই । কিন্তু বেজবকৰাই সেই একে চেষ্টাতে একেটা বিষয়কে লৈ বসৰ মোচাক সাজি গল । 'কাঃ টোঃ'ত 'সমাজিক' প্ৰৱন্ধত বেজবকৰাই নিজে কানীয়াৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈ সমাজিকত যমদূতকো কানিবেহে অভিযুক্ত কৰিছে—"টিকিবা এটি আছে, পুৰিবনে ?" যমদূতৰো টিকিবা দেখি মনটো টিকটিকালে আৰু কলে—"টিকিবা পোষণেকু হামাৰা সহজ নাই হেঁয়, লেবিন তোম দিছা যেতিয়া, বাঃ খোৰাথুৰি পোষণে পাৰতা হয় ।" [...কাঃ টোঃ পৃঃ ১২] সেইদৰেই 'কঃ বঃ ওঃ'ত 'কৃপাবৰৰ উইল' প্ৰৱন্ধত সিজনাৰ অন্ত্যন্ত মহাদানবোৰৰ ভিতৰত কানিৰ টিকিবাও অন্ততম । 'কাঃ টোঃ'ত 'বিষয় আৰু বিষয়া' লৈ বিষয়-মতলীয়া বিষয়া সকলৰ প্ৰতি কৃপাবৰে ব্যঙ্গ বসৰ অন্তবালৰ পৰা অন্তৰ একো একো ঘাপ বঢ়িয়াকৈয়ে মাৰিছে । হাঁহিও উঠে অথচ আঘাতত বুকু ফাটি তেজ ওলায়—"বংশীধৰে তেওঁৰ নামৰ পাছত খাওণ্ড—সহস্ৰনাম দিনো নোলোৱাকৈ জনগ্ৰহণ নকৰে । যদি এটাইবোৰ এনেকুৱা মাহখোৱা বান্দৰেই, তেন্তে কৃপাবৰ বকৰায়ে নো জাতি-ভাইৰ লগত ছুচিৰা-এচিৰা মাহ খালে,—কি পাক লাগিব হেঁ ?"

সবল শিৱ্যবিলাকক "জেকা চেঁচা মাটিত বছৰাই সিহঁতৰ টপিনা গেলাইছিল" বাবে "আসামৰ গোসাঁই"ক যমদূতে মহা শাস্তি দিছে—"এটা বিকটমূৰ্ত্তি যমদূতে জুই যেন তপত বালিৰ এটা ওখ ভেটি কৰি আৰু সেই বালিৰেই এটা ডাঙৰ গাকৰ নিচিনা কৰি স্ৰষ্টপুষ্টলোক এজনক বছৰাইছে । লোকজনৰ টিকাৰ ছাল তপত বালিত লাগি বখলাবখলে গৈছে ।" [সমাজিক পৃঃ ২২] বেজবকৰাৰ এনেবোৰ বচনা-সৃষ্টিক আমি চেনিত পাগ দিয়া কুইনাইনৰ বড়ি "Sugar-coated quinine pill" বুলি কব

যেনে সিদ্ধহস্ত আছিল অইন একোতে সিমান নহয়। বেজবকরাও সেই। তেওঁ খোলা খুলিকৈ একো নকয়, পোনপটীয়াকৈ একো নকৰে, নিজে আঁতৰত থাকি বাজিকবৰ দৰে বাজি কৰে—

“Damn with faint praise, assent with evil leer,
And without sneering, teach the rest to sneer;
Willing to wound, and yet afraid to strike,
Just hint a fault, and hesitate dislike;
.....
Like Cato, give his little senate laws,
And sit attentive to his own applause;
While wits and templars every sentence raise,
And wonder with a foolish face of praise—
Who but must laugh, if such a man there be?
Who would not weep, if Atticus were he?” *

হাস্যবসৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ উদ্দেশ্য—

বেজবকরাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলে স্বাভাৱিকতে এটি প্ৰশ্ন উঠে যে তেওঁ হাস্যবসকে সাহিত্যক্ষেত্ৰত প্ৰধানৰূপে আশ্ৰয় ললে কিয়? ইয়াৰ উত্তৰস্বৰূপে প্ৰথমতে ইয়াকে কব পাৰি যে হাস্যবসে মানুহৰ মন যিদৰে সদায় সকলো সময়তে আকৰ্ষণ কৰি মনৰ ভূখ কষ্ট পাহৰাই যিমান আনন্দ দিব পাৰে অইন বসে সিমান নোৱাৰে। Mr. Lloyd এ এবিধ উৎকৃষ্ট শ্ৰেণীৰ হাস্যবসৰ কথা উল্লিখিয়াই কৈছে যে হাস্যবস সৃষ্টিকাবক সকলে মানুহৰ মনলৈ অনায়াসে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। *

হাঁহি মাত্ৰেই সমাজগত। M. Bergson এ তেওঁৰ ‘Laughter’ নামৰ কিতাপত এই বিষয়ে কৈছে—“All laughter is social in character”—ইয়াৰ পৰাও দেখা যায় হাঁহিবসৰ যোগেদি

* ‘History of English literature’—P. 207

* “Mr. Lloyd speaks of ‘humour of superiority and thinks the humourist can always appeal safely to this sentiment.’.....[‘The Nature of laughter’—Gregory P. 12]

সমাজত সহজে প্ৰৱেশ কৰি সমাজক বসত মজাবলৈ সহজ। এজনে ইহা দেখা পালে অইনজনে কাৰণটো নেজানিলেও বা হাঁহিব ধৰে; সেয়েহে বেজবকরাই নিজে ‘হাঁহি এটা সোঁচৰা ব্যাধি’ বুলি কৈ গৈছে। কাঁইটেৰে কাঁইট গুচোৱাৰ দৰে হাঁহিকপী এই ব্যাধিৰ যোগেদি বেজবকরাই বেজৰ দৰে সমাজৰ ব্যাধি জৰা-ফুকা কৰি আঁতৰাবলৈ যতন কৰিছে।

উচ্চ ধৰণৰ হাস্যবসে মানুহৰ মনত আনন্দ দিয়াৰ উপৰিও নৈতিক চৰিত্ৰ গঠন কৰাত ভালেখিনি সহায় কৰে। বেজবকরাই হাঁহিবসৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ ই এক কাৰণ।

“বিষয় বিষধৰে”ৰে ভৰপূৰ সংসাৰ-সাগৰত পৰি যেতিয়া মানুহে কক্-বক্ কৰি উশাহ লব নোৱাৰা হৈ পৰে তেতিয়া অৱতাৰী মহাপুৰুষৰ দৰে কবিৰ আৱিৰ্ভাৱ হয় তেওঁলোকৰ উদ্ধাৰৰ বাবে—“পৰিত্ৰাণায় সাধুনাম্”। ‘স্বণিকা’ৰ কবি ৰবি ঠাকুৰে জীৱনৰ ব্যৰ্থতাক হাঁহি-তামাচাবে এইদৰে উকুৱাই দিছে—

“ঠুট্টা ক’ৱে ওড়াই সখি

নিজের কথাটাই

হাস্কা তুমি কৰো পাছে—

হাস্কা কৰি ভাই

আপন ব্যথাটাই ॥”

আনন্দ মন্ত্ৰৰ চিৰউপাসক ৰবীন্দ্ৰ আৰু ৰক্ষিম। বেজবকরাৰ উদ্দেশ্যও আনন্দৰ যোগেদি মন্ত্ৰপাঠ—সেয়েহে তেওঁ ‘বীণববাণী’ক কৈছে—

“গা বীণ গা

অমৃত সঙ্গীত,

শুকানে মেলক কুঁহি,

প্ৰৱাস ভাগৰ

আঁতৰি পলাওক

মুখত ওলাওক হাঁহি।

নমা ঐ ! নমা ঐ

আকাশী অমিয়া

আকাশী গন্ধাব দবে,

দে মোক, দে মোক,

বৰাগী ককাই ঐ

পিওঁ মই নিছিগা ধাবে ॥”

অইন নালাগে ধৰ্ম-প্ৰচাৰ কাৰ্য্যতো হাশ্ববসকে প্ৰধান আশ্ৰয় লৈছিল মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে তেওঁৰ নাটবোৰত। মান-মৰাণৰ ওপৰাউপৰি আক্ৰমণত পেপুৱা লাগি থকা, ন কৈ সোমোৱা ‘বগা বঙাল’ৰ ঘোঁৰাৰ কদম্ভমত চকু থিৰ কৰা, ওঠ-শুকুৱা অসমীয়াৰ প্ৰাণ হাঁহিবসৰ বাহিৰে অইন কোন বিধ সাহিত্যবসে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব ! এই উদ্দেশ্য সমাধান কৰিবলৈকেও হয়তো তেওঁ ইয়াকে ললে তেওঁৰ মন্ত্ৰ প্ৰচাৰৰ প্ৰধান বাহন ৰূপে।

অসমীয়া মানুহে হাঁহিব নজনাব কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰি আক্ষেপ কৰিছে—“বাস্তৱিকতে তোমালোকে হাঁহিবকেই বা জানা কি ফুটুকাৰ ফেন সোপা। মই কওঁ, হাঁহিব নামত ফেকুন্দা দাঁত কেইটা চেলাব নেলাগে, আক তাকেই হাঁহি বুলি সন্তোষ লাভিবৰো কোনো সকাম নাই।……ঠিক যেন মধ্বাভাবে গুডং। তোমালোক জপৰ্জল, আক তোমালোকৰ গঢ়-গতি চেলিং-পেটেং……।” [বঃ ভাঃ বুঃ পৃঃ ১২৮] এই হাঁহিব নজনাব মানুহক হাঁহি শিকাবৰ বাবেই তেওঁ চেষ্টা কৰিলে সাহিত্যৰ যোগেদি, যাতে তেওঁলোক জনপ্ৰিয় হব পাৰে, দুখ ভাগৰ পাহৰি আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰে—“বিহুৱে সংক্ৰান্তিয়ে, নাইবা কলতলে বাঁহতলে খৰি লুৰিবলৈ বা পাত কাটিবলৈ যাওঁতে তেনে হাঁহি আহিলেও সেই পাতল মনৰ চলেপুজনে হাতেৰে কাছুটি ভালকৈ সামৰি বিশ্বাসৰদে লৰি আহি ঘৰ সোমাই ছুৱাব-দাং দি অকলৈ হাঁহিব লাগিব ; কাৰণ সেই সৰ্বনশীয়া হাঁহি সোঁচবা ব্যাধি জাতিৰ।……ঘৈণীহঁতৰ হাততো যদি এই কাকতৰ টোপোলা একোখন কোনোমতে চুচৰি বাগৰি

পৰে, সেই ঘৈণীহঁতৰ ভেকুৰা গোন্ধীয়া বহীয়া পৰা মুখৰ পৰাও স্বামীগুৰু সকলে তাৰ বাবে একুৰি ছ-ঈৰা শিয়ালকটহীয়া ফেকুন্দা মাটতীয়া চুমা যে পাব, বৰবকরা বৰাবৰ ডাঙৰীয়াই এই কথা খাতাংকৈ কৈ আজিলৈ গুড্ৰাই কৰিব পাৰে।” [কাঃ টোঃ ‘পাতনি’]।

লবা-বুঢ়া, ডেকা-বুঢ়া, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলোৰে পক্ষে হাঁহিবসৰ সাহিত্য আকৰ্ষণীয় আক আমোদজনক। কুপাবৰ কাকতৰ “টোপোলাকপী মো”ত “মহানীলবৰ্ণ প্ৰস্তুত কৰি” বেজবকরাই সেইবোৰ অসমীয়া কগীয়া সমাজক দি গল ; “কগীয়াই কোৱাৰি মেলিলেই হল” [কাঃ টোঃ ‘পাতনি’]।

হাশ্ববসতেই বেজবকরাৰ নিজত্ব ফুটি উঠিছে, হাশ্ববসতেই তেওঁৰ বিশেষত্বই দেখা দিছে, হাশ্ববসেৰেই তেওঁ অসমীয়া সমাজত ভেলেকী-বাণ লগাই গৈছে।

মানুহৰ স্বভাৱ যিমানেই গোকট
তথাপি সবহ ভাল।

ইলিহি মাছৰ যিমানেই কাঁইট
সবহ ভাগ তেলাল ॥

—বেণুকা

বেজবকরাৰ সাহিত্য-প্ৰতিভা

অধ্যক্ষ শ্ৰীপদ্মধৰ চলিহা

কোনো এজন সাহিত্যিকৰ অৱদানৰ বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণ নিকপণ কৰিবলৈ হলে তেওঁ কি পৰিবেশৰ, কি পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থা বা আবেষ্টনীয় মাজত সেই অৱদান দিব পাৰিলে সেই বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকিব লাগিব। লক্ষ্মীনাথ বেজবকৰাৰ জন্ম হল অসমীয়া কৃষ্টিৰ থল শিৱসাগৰৰ নৈষ্ঠিক বৈষ্ণৱ ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত। শিৱসাগৰৰ ইংৰাজী পঢ়াশালীত শিক্ষা সাং কৰি, চেমনীয়া ডেকা স্বৰূপে উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ গ'ল কলিকতা মহানগৰীলৈ। তেওঁৰ লগত লৈ গ'ল—এই অঞ্চলত প্ৰচলিত নিভাঁজ জতুৱা অসমীয়া ভাষাৰ ঠাচ আৰু সেই কালৰ অসমীয়া সমাজৰ ভিন ভিন তৰপৰ ভিন ভিন মানুহৰ ভাব-গতি, ৰীতি-নীতি, আচাৰ-ব্যৱহাৰ, ভয়-দ্ৰাস্তি, দোষ-ক্ৰটিৰ মচ নোখোৱা সাঁচ।

কলিকতীয়া ছাত্ৰ জীৱনতে বেজবকৰা প্ৰণয় পাশত পৰিল বঙ্গদেশৰ অভিজাত ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ বিদুষী জীয়ৰী এগৰাকীৰ লগত। ক্ৰমে প্ৰণয়-সূত্ৰ বিবাহ-সূত্ৰত পৰিণত হলগৈ। যদিও এই মিলনত সেই সময়ৰ অসমৰ নিকপ্ৰপীয়া দলে বিতুষ্ট প্ৰকাশ কৰিছিল ই অসমৰ পক্ষে “ছদ্মবেশী আশীৰ্বাদ” বুলিব পাৰি, কিয়নো এই মিলনত দৰাচলতে মণি-কাঞ্চনৰ সংযোগ ঘটিল, ছুটি সুকীয়া সংস্কৃতিৰ সৃষ্টি হ'ল এটি অপূৰ্ব সময়। বঙ্গ-জীয়ৰী জীৱনৰ লগৰী হিচাবে লৈও বেজবকৰাই নিজৰ চেনেহী মাতৃভাষা অসমীয়াৰ গোঁৱৰ মৰ্যাদা অটুট ৰাখিবৰ কাৰণে এই ভাষাক বঙালী ভাষাৰ অপভ্ৰংশ বুলি উলাই কৰা “বৃহত্তৰ বঙ্গ”ৰ অলীক সপোন দেখোঁতা ক্ষুদ্ৰচিহ্নীয়া এটা দলৰ বিৰুদ্ধে কলিকতা প্ৰবাসী অসমীয়া ছাত্ৰবৃন্দই যি তুমুল সংগ্ৰাম চলালে তাৰ আগৰণৱ স্বৰূপে বীৰদৰ্পে গিয়া হল—

বীৰ বেজবকৰা। তেওঁৰ সম্বন্ধীয়া দদা শহুৰ কবীন্দ্ৰ ববীন্দ্ৰৰ লগতো কোনো কোনো সময়ত যুঁজ দিবলৈ তেওঁ পাছ নুহুহকিছিল।

বেজবকৰাৰ মৃত্যুৰ অলপ পিছতে গুণীৰ গুণ বুজা বিশ্ব কবিয়ে বেজবকৰাৰ স্মৃতিৰ উদ্দেশ্যে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আগ বঢ়াই লিখা প্ৰত্যেকটো আখৰেই সাঁচা :—

“ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেক প্ৰদেশে তাহাৰ আপন ভাষাৰ পূৰ্ণ ঐশ্বৰ্য্য উদ্ভাবিত হইলে তৱেই পৰম্পৰেৰ মধ্যো নিজৰ শ্ৰেষ্ঠ অৰ্ঘ্যৰ দান প্ৰতিদান সাৰ্থক হইতে পাৰিবে এবং সেই উপলক্ষেই শ্ৰদ্ধা সমন্বিত ঐক্যেৰ সেতু প্ৰতিষ্ঠিত হইবে। জীৱনে লক্ষ্মীনাথ বেজবকৰাৰ এই সাধনা অতদ্ভিত ছিল। মৃত্যুৰ মধ্য দিয়া তাহাৰ এই প্ৰভাব বললাভ কৰুক এই কামনা কৰি।” ইতি— ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ

৩০।৮।৩৮ ইং

(“বিশ্ববাসিক বেজবকৰা” পুথিৰ পৰা)

বেজবকৰাৰ সকলো ৰচনাতে তেওঁৰ বহুমুখী প্ৰতিভাৰ নিদৰ্শন আমি ফটকটীয়াকৈ পাওঁ। ভাষা-জননীক বাছকবনীয়া বুনীয়া ধুনীয়া নিভাঁজ অসমীয়া মণি-অলঙ্কাৰেৰে সজাই-পৰাই জাকত জিলিকা কৰাটোৱেই আছিল তেওঁৰ জীৱনৰ মহা ব্ৰত আৰু এই ব্ৰত তেওঁ নানান আছকলীয়া অৱস্থা, সংসাৰৰ ঘাত-প্ৰতিঘাত আদিৰ মাজতো আশাশুধীয়াকৈ একনিষ্ঠভাবে উত্থাপন কৰি অক্ষয় কীৰ্ত্তি থৈ গ'ল। তেওঁৰ নশ্বৰ দেহা যদিও নিজৰ জন্মভূমিৰ কোলাত তেওঁৰ অতি চেনহৰ লুইতৰ পাৰত পুৰি ছাই গ'ল, বুৰঞ্জীৰ তথ্য, ধৰ্ম্মৰ তত্ত্ব, শ্লিষ্ট হাস্যৰসৰ অফুৰন্ত ভঁৰাল—এই সকলোবোৰে অমিয়া বিলোৱা তেওঁৰ লিখনী যদিও চিৰকালৰ কাৰণে অৱশ অচল হৈ পৰিল, তথাপি তেওঁৰ ভাষাতে কবলৈ হলে :—

“ভাগি গ'ল বীনখনি ছিগি গ'ল তাঁৰ,
ৰৈ গ'ল অৱশেষ অমিয় জোকাৰ।”

এই অমিয় জোকাৰেই হৈছে অসমীয়া জাতিৰ হেঁপাহৰ ধন, অসমীয়া সাহিত্যৰ আপুৰুগীয়া সমল। এই জোকাৰটিয়ে বিজনৰ অন্তৰ-বীণত সহানুভূতিৰ জোকাৰ তুলিব পাৰে তেৱেঁই বেজবকরাৰ প্ৰতিভা, বেজবকরাৰ প্ৰভাৱ সুন্দৰকৈ উপলব্ধি কৰিব পাৰিব।

বেজবকরাৰ স্বভাৱমূলভ প্ৰবৃত্তি আৰু শক্তি আছিল সমালোচনা-মূলক (Critical)। তেওঁৰ চোকা দৃষ্টিৰ আগত অসমীয়াৰ বৰষৰ, মাৰলঘৰ, আন কি চোতালখনৰ কূটা এগছিও সাৰি নগৈছিল। সেই বুলি যে তেওঁৰ সৃজনমূলক শক্তি নাছিল এনে নহয়; সেই শক্তি নোহোৱা হলে তেওঁ ‘বীণ-ববাগী’, ‘অৱশেষ’, ‘ধনবৰ-বতনী’ৰ নিচিনা কবিতা, ‘জয় আই অসম’ৰ নিচিনা উদ্দীপনাজনক গীত, ডালিমীৰ নিচিনা মনমোহা চৰিত্ৰ, ভোকেদ্ৰ বকরা, জগবা মণ্ডলৰ নিচিনা একোটি অসমীয়া সমাজত খাপ খোৱা ‘টাইপ’—অৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু এই কথা লুই কৰিব নোৱাৰি যে সৃজনী শক্তিতকৈ সমালোচনা শক্তিয়ে বেজবকরাৰ সাহিত্য জীৱনত অধিক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল। কোনো কোনো সময়ত তেওঁৰ ভাবাবেগ অৱশ্যে প্ৰকাশ পাইছিল ছন্দৰ লীলায়িত গতিত কিন্তু সেইবিলাক বচিছিল তেওঁ নিজে স্বীকাৰ কৰামতে “কবিতা হলেও হওক। নহলেও নহওক” বুলি। অৱশ্যে তাৰ ভিতৰৰে ওপৰত উল্লেখ কৰা কেইটিৰ লগতে আৰু গোটাডিয়েক কবিতা অসমীয়া কাব্য-সাহিত্যৰ আগ শাৰীত ঠাই পাবৰ সম্পূৰ্ণ যোগ্য। তেওঁৰ অন্ত্যন্ত বচনাৰ দৰে সকলো কবিতাতে অসমীয়া ভাব, অসমীয়া ঠাচেই প্ৰাধান্য বিস্তাৰ কৰিছে। সকলোতে প্ৰকাশ পাইছে “বেজবকরাছ” (Bezbaruaism) গোহাঁই বকরাৰ প্ৰকাশ-ভঙ্গী যেনেকৈ সংস্কৃত প্ৰধান বেজবকরাৰ প্ৰকাশ-ভঙ্গী বকরা।

নাট্যকাৰ হিচাবে যদিও বেজবকরাই বুৰঞ্জীমূলক ‘জয়মতী কুঁৱৰী’, ‘চক্ৰবৰ্ত্তী সিংহ’, ‘বেলিমাৰ’ নামৰ নাটক আৰু ‘লিতিকাই’, ‘নোমল’, ‘পাচনি’, ‘চিকৰপতি নিকৰপতি’ নামৰ গ্ৰন্থসমূহ আমাক দি থৈ গৈছে, যদিও তেওঁ আজলী নাগিনী ছোৱালী ডালিমীৰ দৰে

এটি আদৰ্শ বাস্তবাত্মক ধুনীয়া চিত্ৰৰ সৃষ্টি কৰি গৈছে, তথাপি তেওঁ একেবাহে সুদীৰ্ঘ কাল অসমৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লগীয়া হোৱাত, আৰু সেইবাবে অসমীয়া বঙ্গমঞ্চৰ পৰিবেশ আৰু আভ্যন্তৰাণ অৱস্থাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ থকাত, ‘লিতিকাই’ আৰু ‘জয়মতী কুঁৱৰী’ৰ বাহিৰে বাকীবিলাক নাট বৰ অভিনয়োপযোগী আৰু বেছি আদৰ্শীয় হৈ লুঠিল। নাটক বুলি যি বচনা কৰা হয়, তাৰ সাহিত্যিক মূল্য, ভাষাৰ মাধুৰী আদি যিমানেই থাকুক লাগে সি দৃশ্যকাব্য হিচাবে বঙ্গমঞ্চত সুদক্ষ প্ৰযোজনা আৰু পৰিচালনাৰ ফলত, পাকৈত ভাৱবীয়া ভাৱবীয়াৰ জৰীয়ে ‘দৰ্শক বা শ্ৰোতৃমণ্ডলীৰ চিত্ত আকৰ্ষণ কৰিব পৰা আৰু হৃদয় বাজ্যৰ অনুভূতিৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব, তাত কাল, স্থান আৰু ঘটনাৰ লাগতিয়াল সমন্বয় ঘটাব লাগিব, তাত আবেগ বা আদৰ্শৰ সংঘৰ্ষৰ নিদৰ্শন থাকিব লাগিব। এই প্ৰসঙ্গতে সুপ্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিক হডছনৰ এয়াৰ কথা উদ্ধৃত কৰাৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰিলোঁ—

“It is worth while to insist that in our study of any drama we should do our utmost to recreate its proper theatrical circumstances and surroundings, and thus to make our private reading of it so far as possible an adequate substitute for public performance.”

উপন্যাস বুলি বেজবকরাই দি থৈ গৈছে মাত্ৰ এখনি—সেইখনি হৈছে ‘পদ্ম-কুঁৱৰী’। তাৰ বচনা তেওঁৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ প্ৰথম ছোৱাতে। কিন্তু এই একেখনি উপন্যাসতে ঘটনাৱলীৰ পৰম্পৰা, চৰিত্ৰ-অঙ্কন, ‘প্লট’ৰ ক্ৰমবিকাশ, কৰণ, কদ্ৰ, বীৰ, বীভৎস, আদ্ৰ, হাস্য—বিভিন্ন বসৰ মধুৰ সমাবেশ কৰি বুৰঞ্জীৰ আলম লৈ এটি ওখ ধবণৰ ঔপন্যাসিক অৱদান তেওঁ দি থৈ গ’ল।

ইংৰাজ সাহিত্যিক এডিছনে যেনেকৈ ‘স্পেক্টেটাৰ’ কাকতৰ যোগেদি সেই কালৰ ইংৰাজ সমাজৰ কুসংস্কাৰ, ভণ্ডামি, আবৰ্জনা

আদিৰ এটি ছবছ চিত্ৰ আঁকি আমোদৰ ছলেৰে বহুমূলীয়া শিক্ষা দি গল, যেনেকৈ তেওঁ 'ছাব বজাব দি কভাবলি' নামৰ এটি অপূৰ্ব চৰিত্ৰৰ সৃষ্টি কৰি তেওঁৰ হতুৱাই সমাজক জ্বালে, বেজবকরাই তেনেকৈ 'জোনাকী'ৰ পোহৰেৰে, 'বাঁহী'ৰ সুবেৰে, অসমীয়া সমাজৰ বিৰাট সংস্কাৰ সাধন কৰিলে,—কুপাবৰ বৰবকরাব মুখা পিন্ধি লৈ। নিভাঁজ, নিখুঁত, সুমধুৰ হাস্যৰস যাক ইংৰাজীত "True wit আৰু True humour" বোলে তাৰ সৰ্বোৎকৃষ্ট নিদৰ্শন কুপাবৰ বেশী বেজবকরাব খুহুতীয়া বচনাবিলাক। তাত অশ্লীলতাৰ চেকা নাই, ব্যক্তিগত আক্ৰোশৰ গোন্ধ ভাপ নাই, বহুৱালি বা কৃত্ৰিমৰ চিন-চাব নাই,—তাত আছে মানৱ চৰিত্ৰৰ সন্মত জ্ঞান, সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম কথা-কাণ্ডৰ বিপুল অভিজ্ঞতা, ক্ষুব্ধ ধাবৰ নিচিনা চোকা ব্যঙ্গ, সুনিৰ্মল নৈব সোঁতৰ দৰে বৈ যোৱা অনাবিল প্ৰকাশ ভঙ্গী আৰু সৱাতো উপৰি ধৰণ (Style) আৰু ভাষাত (Language) নিভাঁজ নিখুঁত অসমীয়া ঠাট। বেজবকরাই পৈণত বেজব দৰে অসমীয়া জাতিক জাৰিলে, বেজবকরাই অসমীয়া জাতিক পেটু নাড়ী ছিঙি হুঁহুৱালে, আৰু লগে লগে বেজবকরাই কন্দুৱালেও। ইংৰাজ কবি শ্বেলীয়ে গাইছে "Our sincerest laughter with some pain is fraught"। কথাবাৰ আচৰিত (Paradoxical) যেন লাগিলেও ই সম্পূৰ্ণ সত্য। আমি প্ৰাণ ভৰি হুঁহা হাঁহিটিতো এটি বিননিৰ সুৰ বিনিকি বিনিকি বাজি উঠে। আমাৰ বিপুল আনন্দতো এটি গভীৰ বিবাদৰ ভাব নিহিত থাকে। বেজবকরাই আমাৰ সমাজৰ ভণ্ডামি, কুসংস্কাৰ, দৰ্প, অভিমান, অন্ধ অনু-কৰণশীলতা, সোবোপালি, পৰনিন্দা, কুৎসাৰটনা আদি অলেখ দোষ ক্ৰটিবিলাকৰ ছবছ চিত্ৰ আঁকি দাপোণত দেখুৱাব দৰে দেখুৱাই দি থৈ গল। সেইবোৰ পঢ়ি হাঁহিলেও, খন্তেকৰ কাৰণে আমোদ উপভোগ কৰিলেও আমাৰ দুৰ্বলতা, অজ্ঞতা, অনাচাৰ, অবিচাৰ। হৰস্বৰ্ণ আদিৰ কথা সুৰুৱি চকুলো এধাৰি আপোনা আপুনি বাগৰি পৰে।

দৰে যে আজিলৈকে কোনেও আমাক হুঁহুৱাব আৰু লগে লগে কন্দুৱাব পৰা নাই ই ধুকপ। সমাজ-সংস্কাৰক, বৰ্তমান অসম গঢ়োতা সকলৰ ভিতৰত বেজবকরাই নিশ্চয় আগ শাবীত ঠাই পাব।

যদিও বেজবকরাই খুহুতীয়া বচনা, সাধুকথা, কাকতৰ গছ-পছ আদি বিবিধ সন্তাবেৰে অসমীয়া সাহিত্যৰ ভৰাল চহকী কৰি গল, মোৰ ক্ষুদ্ৰ বিবেচনাবে বেজবকরাব সৰ্বোৎকৃষ্ট অৱদান অসমীয়া সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত। অসমৰ নিভাঁজ জাতীয় কৃষ্টিত কেনেকৈ নৱজাগৰণ যুগৰ প্ৰৱৰ্ত্তন হল, সেই কৃষ্টি কেনেকৈ ওখ ধৰণৰ সংস্কৃতিত শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰভাৱত পৰিণত হ'লগৈ তাৰ সুন্দৰ সমালোচনা আৰু সূক্ষ্ম বিচাৰ পাওঁ বেজবকরাব পৰা। শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰে কেনেকৈ ভাবতৰ ভিন্ ভিন্ প্ৰদেশৰ সংস্কৃতিৰ উপাদানবিলাকৰ সমন্বয় ঘটাই অসমৰ জলবায়ু, ভাব-গতি, বীতি-নীতি, প্ৰাকৃতিক আৰু সামাজিক আৱেগনীব লগত খাপ খুৱাই এটি সমৃদ্ধিশালী নতুন সাহিত্যৰ লগে লগে এটি বিৰাট শক্তিসম্পন্ন নতুন সংস্কৃতি সুদৃঢ়ভাবে গঢ়ি তুলিলে তাক পুঞ্জানুপুঞ্জকপে ফঁহিয়াই দেখুৱালে পোন-প্ৰথমতে লক্ষ্মীনাথ বেজবকরাই। সত্ৰ, নামঘৰ, কীৰ্ত্তনঘৰত আৱদ্ধ থকা সংস্কৃতিৰ বস্ত্ৰটি বাহিবলৈ উলিয়াই তাৰ প্ৰকৃত মৌল বুজাই দিলে বেজবকরাই। তেওঁৰ "শঙ্কৰদেৱ" আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ গ্ৰন্থ "মহাপুৰুষ শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আৰু শ্ৰীমাধৱদেৱ" অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে এটি নৱজাগৰণৰ চৌ তুলি দিলে, এটি নতুন পোহৰৰ সন্ধান দিলে, 'বাঁহীৰ' যোগেদি তথ্যপূৰ্ণ প্ৰৱন্ধাৱলীৰ সহায়েৰে তেওঁ শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ প্ৰৱৰ্ত্তিত উদাৰ একশৰণীয়া ভাগৱতী ধৰ্ম্মৰ বৈশিষ্ট্য আৰু বিশ্বসাহিত্যত ওখ আসন পাবৰ উপযোগী শ্ৰীশঙ্কৰ প্ৰমুখ্যে সেই যুগৰ বৈষ্ণৱ কবি সাহিত্যিক সকলৰ বহুমুখী প্ৰতিভা বিশ্লেষণ কৰি সদৰীকৈ বুজাই দিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবকরাই। অকল অসমতে নহয়,—বিছোৎসাহী গেইকুৱাৰৰ আমন্ত্ৰণত সুদূৰ বৰোদা ৰাজ্যতো তেওঁ অসমৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্মৰ বিষয়ে ধাৰাবাহিক ভাষণ দি অসমৰ গৌৰৱময় ঐতিহ্যৰ লগত বিশ্বজগতক চিনাকি কৰি

সাহিত্যবথীয়েই নহয়, “সংস্কৃতিবথীও” বুলি কলে বোধ কৰোঁ বঢ়াই কোৱা নহব। সংস্কৃতিৰ অবিহনে শিক্ষা বা জ্ঞানৰ মূল্য নাই। এগৰাকী মনোযীৰ মতে “Education is the possession of knowledge, but culture is the enjoyment of knowledge”. শতাব্দী যুগৰ সাহিত্যৰ অমিয়া প্ৰাণ ভৰি উপভোগ কৰিলে বেজবকরাই আৰু ক্লপণৰ দৰে সঞ্চয় নকৰি তাক সৰাবে মাজত অকাতৰে বিলাই দিলে বেজবকরাই।

আজিৰ এই নবযুগত যেতিয়া আমি বাৰ্জনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতাৰ লগে লগে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা লাভ কৰাৰো প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ, বেজবকরা আৰু আমাৰ অতীত আৰু বৰ্তমান সাহিত্যিক-সকলৰ অৱদানৰ সূক্ষ্ম বিচাৰ, নিৰপেক্ষ সমালোচনাৰ নিতান্ত আৱশ্যক হৈছে। যি সকল কৃতবিদ্যা লোকে এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ শক্তি-সামৰ্থ্য নিয়োগ কৰিছে তেওঁলোক সদৌ অসমীয়া জাতিৰে শলাগৰ পাত্ৰ। বেজবকরাৰ সুৱদী ভাষাবেই এই প্ৰৱন্ধৰ সামৰণি পেলালোঁ :—

“বাজক ডবা, বাজক শঙ্খ, বাজক মৃদং খোল,
অসম আকৌ উন্নতি-পথত জয় আই অসম বোল।”

বেজবকরা সাহিত্যত আশাবাদ

সাহিত্যবথী বেজবকরাৰ বচনাৱলীৰ আৰু এটি বৈশিষ্ট্য হৈছে তেওঁৰ সুগভীৰ আশাবাদ। তেওঁৰ সুৰতে সুৰ মিলাই কবলৈ হলে তেওঁ এজন অঘাইটং আশাবাদী (Incorrigible optimist)। তেওঁৰ জীৱনৰ অন্তিম লক্ষ্য হৈছে চিৰযৌৱন—অনন্ত জীৱন—অমৰ জীৱন। ‘কদমকলি’ৰ ‘বেণুকা’ত তেওঁ কৈছে :—

“বিশ্বাসে আনন্দ দিয়ে ; প্ৰেমেৰে যৌৱন,
বয়সে নকৰে বুঢ়া, পাপেহে উছন।”

× × ×

“চোৱাঁ মোৰ জীৱনটো কবিতাৰ আৱলী,
ঘটিকাৰ ঘট পলে পঢ়ি যায় চলি।

জুমুৰি, লেচাৰি, ছবি, ছলৰীৰ সুৰ
কবিতা কদমকলি, বেণুৰেই পূৰ।”

× × ×

“ইতিহাস বুৰঞ্জীৰ বগা গোক-ডাঢ়ি ;
চিৰযৌৱনেৰে ভবা কবিতা-কুঁৱৰী।”

× × ×

“বলী কৰাঁ হৃদয়ক হে মৰতবাসী,
ছুখত জ্বলক তেজ, শোকত যে হাঁহি।
অন্ধকাৰ ডাৱৰত বিজুলী চমকে,
এন্ধাৰ নিশাত জানা তৰা চিকমিকে।”

× × ×

“বয়সৰ শক্তি নাই আশা বিনাশিব,
ঈশ্বৰৰ অংশ আশা অমৃতত মিলিব।”

প্ৰেমেই চিৰযৌৱনৰ যে ঘাই নিদান এই মহান তথ্যটি তেওঁৰ ‘চিৰযৌৱন’ কবিতাটিত এই দৰে প্ৰতিপন্ন কৰিছে :—

“কোনে কৈছে বুঢ়া হলে মই,
সি যে ভাই মিছা কথা কয়।
বয়সে, অমৃত প্ৰেমে তুমুলি সংগ্ৰামে,
জয়ী প্ৰেম, বয়স বন্ধুৱা ;
চোৱাঁ মই চিৰবিনন্দীয়া।”

× × ×

“নকৰাঁ নকৰাঁ মোক বুঢ়া,
বয়স বহুৰ অহা-ঘূৰা ;
চিৰনিন্দা যৌৱনৰ গুহুৱাঁ বাতৰি ;
প্ৰিয়াৰ প্ৰেমৰ চকুযুৰি
দিছে বাৰ্তা, তাতে আছোঁ বুৰি।”

‘বীণবৰাগী’ কবিতাটি অসমীয়া সাহিত্যলৈ বেজবকরাৰা বহুমূলীয়া আৰু যাউতীযুগীয়া অৱদান। আশাবাদী চিৰানন্দাভিলাষী কবিয়ে বৰাগী ককাইক কাতৰ মিনতি জনাইছে— বিননিৰ সুৰ নুগুনাই আনন্দ-কাহিনী শুনাই তেওঁৰ প্ৰাণত নতুন প্ৰেৰণা দিবলৈ :—

“কাবো কৈ মাতিছোঁ
বৰাগী ককাই এ,
বীণে যেন নিবিনায়।

× × ×

শুনা এ বৰাগী
আনন্দ কাহিনী
অসমৰ যশবাণি ;
হিয়া মোৰ হেৰ
বলৱন্ত হোক,
পবাণ উঠক উলাসি।”

আকৌ কৈছে :—

“বজ্জা এ বৰাগী
সংসাৰ বিৰাগী
সংসাৰৰ গুণগান ;
সুৱদি শুৱনা
বেপটোৱে পতি
শীতল হওক প্ৰাণ।”

জীৱনৰ সুদীৰ্ঘকাল প্ৰবাসুৱা জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হোৱা স্বদেশবৎসল কবিয়ে বীণক কাবোঁকৈ খাটিছে :—

“গা বীণ গা,
অমৃত সঙ্গীত
শুকানে মেলক কুঁহি ;

প্ৰবাস ভাগৰ
আতৰি পলাওক,
মুখত ওলাওক হাঁহি।

× × ×

নমা এ নমা এ
আকাশী অমিয়া
আকাশী গঙ্গাৰ দৰে ;
দে মোক দে মোক
বৰাগী ককাই এ
পিওঁ মই নিছিগা ধাৰে।
নতুন প্ৰাণৰ
ন চকু জুৰি,
দীপ্তি ঢালি দে তাত ;
পুৰণি পৃথিৱী
ন কৈ চাই লওঁ,
দে বীণ এযাৰি মাত।”

মুখত বাঢ়ি অহা পকা চুলিয়েও বসবাজ বেজবকরাৰ সতেজ মনলৈ বান্ধক্য, জবাৰস্থা, মৰণ নাইবা হতাশাৰ ভাব বা দীঘল ভূমুনিয়া আনিব পৰা নাই ; তেওঁ বুঢ়াতে ডেকাৰ, পুৰণিতে নতুনৰ, বান্ধক্যতে যৌৱনৰ, আন্ধাৰতে পোহৰৰ সন্ধান কেনেকৈ গাইছে, শুকান জেওৰাৰো কেনেকৈ বস উলিয়াইছে চাওক :—

“বাতিবত মোৰ পকে চুলি,
ভিতৰত বাজে মৌ সূতুলি,
লৰাৰ কীৰিলি খলকত
মোৰ বঙৰ নাই ওৰ।
বুঢ়া বেলিত উষাৰ পোহৰ,
বুঢ়া বিৰিখত বা বসন্তৰ,

বুঢ়া আমত কুঁহিপাত,
 লৰে জুব জুব !
 × × ×
 পকক চুলি পকক মূৰ,
 বসত হওক ভৰপূৰ,
 ধলত দেশ বুৰোঁ বুৰোঁ
 সকলো একাকাৰ—
 আৰে পকা চুলি মোৰ !”

বেজবকরাৰ অলন্ত স্বদেশ প্ৰেম, সুগভীৰ আশাবাদ আৰু মাতৃ-ভাষা অসমীয়াৰ প্ৰতি অকুণ্ঠ অনুৰাগ অসম সাহিত্য সমিলনৰ সভাপতিৰ আসনৰ পৰা তেওঁ দিয়া মৰ্মস্পৰ্শী ভাষণটিত সুন্দৰকৈ প্ৰতীয়মান হৈছে। তলত দিয়া উদ্দীপনামূলক কথাফাকি অসমবাসীলৈ যেনিবা তেওঁৰ পাঞ্চজন্তু নিনাদ (Clarion call) :—

“আপোনাসকলে সাৰোগত কৰি জানিব অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি অসমৰ উন্নতিৰ প্ৰথম চাবা। হব পাৰে আমাৰ মানুহৰ লেখ তাকৰ, হব পাৰে আমাৰ মানুহৰ অৱস্থা টনকিয়াল নহয়, কিন্তু সেই বুলিয়েই ভাৰতৰ আন প্ৰদেশৰ মানুহৰ সৈতে সমানে আগ বাঢ়িব নোৱাৰাত মনক মিছা প্ৰবোধ দি যবত ছুৱাৰ মাৰি বহি থাকিম নে? তেনেহলে ভাৰতৰ জীৱনৰ এই নতুন যুগত আমাৰ আসন ক’ত? আজি যি এটা নতুন ভাবৰ সোতে গোটেই ভাৰত চোৱাই পেলাইছে আৰু যি আমাৰ অসমকো এচুকেদি ছুই গৈছে, সেই ভাবৰ চোৱে আমাৰ হৃদয়ত খলকনি নলগাব নে? লেখত তাকৰ বুলি জগতৰ এই জাগৰণৰ দিনতো আমি শুই থাকিব লাগিব নে? সেইটো হব নোৱাৰে। আমি আমাৰ অসমীয়া নাম লোপ পাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ। এই নৱজাগৰণৰ যুগত ভাৰতৰ আন প্ৰদেশৰ লগত আমি সমানে আসন লব লাগিব।”

বেজবকরাৰ কবিতা

শ্ৰীমহেশ্বৰ নেওগ

বেজবকরাই চেঙেলীয়া কালতে বঙলা ভাষাত কবিতা লিখিবৰ যত্ন কৰিছিল আৰু সেই কবিতাৰ প্ৰয়াসবোৰ বঙলা কাগজলৈ পঠাই, অৱশ্যে ছদ্মনামত, সিৰোৰ আলোচনীবোৰত ওলাব বুলি নিশ্চলভাৱে বাট চাই আছিল। অসমীয়াত কবিতা লিখিবলৈ কৰা যত্ন ইয়াৰ পিছৰ; ১৮৮৯ ছন মানৰ পৰাহে চেগাছোৰোকাকৈ তেওঁ কবিতা বুলি দুই-এটা বচনা তৰিছিল আৰু মাজে মাজে তেওঁৰ নিজৰ আলোচনীতে সেইখিনি ছপা কৰি উলিয়াইছিল। পিছত ১৯১৩ ছনত তাৰে কিছু একেলগ কৰি ‘কদম-কলি’ নাম দি পুথি আকাৰে উলিয়ায় ‘নিজৰ বচনাবোৰ নিজৰে পঢ়িবলৈ ভাল লাগে’ দেখি। কাৰণ এইবিলাক ‘কবিতা হয়-যদি-হওক নহয়-যদি-নহওক বুলি মাজে সময়ে লিখা।’ কবিতাৰ শ্ৰেণীত ছুঠা বচনাও ইয়াৰ মাজে মাজে নিশ্চয় আছে; কিন্তু যি কেইটি কবিতা আছে, তাক সোণ-পানীৰে ছপাই বন্ধোৱাহে যুগুত। তাৰ উপৰি তেওঁৰ কবিতাৰ আন এটি মূল্য আছে বোমাটিক পথৰ প্ৰদৰ্শকৰূপে। তেওঁৰ বিবিধ নাটকৰ অন্তৰ্গত গীতসমূহৰো সুকীয়া এটি সৌন্দৰ্য্য আছে, মূল্য আছে।

বোমাটিক কবিতাৰ অনুভূতিশীলতা, ভাৱপ্ৰৱণতা, প্ৰকাশৰ আতিশয্যা আদি গুণ বেজবকরাৰ বিশেষকৈ প্ৰেম অনুৰাগমূলক কবিতা কেইটিত ধৰা পৰে।

কোনো কোনো কবিতা ইংৰাজ বোমাটিক কবিৰ পোনপটীয়া ভাঙনি—প্ৰিয়তমাৰ সৌন্দৰ্য্য (জৰ্জ ডাৰ্লি)। আন কিছুমান কবিতাত আকৌ ইংৰাজ বোমাটিকসকলৰ বুকুৰ উতলা উম সুন্দৰকৈ অনুভৱ কৰিব পাৰি। ‘চুমা’ কবিতাত শ্বেলীৰ প্ৰেমৰ দৰ্শন, ‘অৱশেষ’ত

ছটি পৰ্য্যায়ৰ কবিতাত সেইদৰে বৰি বাবুৰ স্পৰ্শ অনুভূত হৈ—
'দেৱযানী' নামৰ নাটকীয় কবিতাত আৰু 'বেণুকা' নামৰ দুশৰীৰ-
চাৰিশৰীয়া প্ৰৱচন-কল্প উদ্ভিবিলাকত।

বেজবকরাৰ কবিতাৰ বিশেষ লক্ষণ—সকলো ধৰণৰ ভাব আৰু
অনুভূতিৰ অসমীয়া ভঙ্গিময় প্ৰকাশ। তৰ্জমা কৰা কবিতাতো সেই
লক্ষণ প্ৰকট হৈ উঠিছে—বেলেগ এটা পৰিৱেশবপৰা আনি তাক
অসমীয়া কবিতা কৰা হৈছে, নতুন পৰিৱেশ, নতুন মানসিক সংশ্ৰুত
তাক প্ৰতিষ্ঠাপন কৰা হৈছে।

বেজবকরাই কবিতাৰ এটি কন্ভেণ্চন বা ৰীতি-আনুগত্য বহুত
ঠাইতে মানিব খোজা নাই—ভাষাৰ। কথাৰ ভাষা আৰু কবিতাৰ
ভাষা তেওঁ সান-মিহলি কৰিছে। 'ভ্ৰম', 'প্ৰিয়তমা', উতলা প্ৰেমিকৰ
উপমাৰ কচুগুটি-খেল। এই ছটি সঁচা-সঁচি কবিতা। 'কবিতা'
কবিতাবে এটি মধুৰ সংজ্ঞা। 'প্ৰেম' প্ৰেমৰ সৰ্ববিশ্বববাদ, Pantheism.
এনে ভাব-গধুৰ কবিতা কেইটিত বেজবকরাৰ প্ৰাণৰ গভীৰতাৰ
প্ৰকাশ দেখা যায়। 'বাঁহী'ত আত্মা-পৰমাত্মাৰ মিলনৰ সুৰৰ আঘাত;
'চিৰ-যৌৱন'ত প্ৰেমেৰে চিৰ-নতুন, বাৰ্দ্ধক্যহীন জীৱনৰ জয় গাইছে।
'মহাপ্ৰাণৰ যাত্ৰী' আদি কবিতাই আকৌ তেওঁক' ভাবুক চন্দ্ৰকুমাৰৰ
লগৰীয়া কৰিও দিয়া দেখা গৈছে। 'ঈশ্বৰ আৰু ভকত'ত সেই-
দৰে অহৈতুকী ভক্তিৰ মূল সূত্ৰটি কবিতালৈ কপাত্তৰ কৰা হৈছে
মধুৰভাৱে।

'বীণ-বৰাগী' কবিতাত গোটেই জাতীয় জীৱনৰ স্বৰূপটোৱেই যেন
তেওঁৰ অন্তৰেদি জৰি জৰি Epitomized হৈ দেখা দিছে।
কলিকতা চহৰত এদিনাখন ছপৰীয়া বেজবকরাৰ ঘৰত অসমীয়া
বীণবৰাগী এজন ওলালগৈ—তেওঁৰে জীৱনৰ যেন বহু বহু সুৰবোৰ
বীণথনিত বান্ধি। বেজবকরাই গীত শুনিলে। তেওঁৰ কবি-প্ৰাণেদি
গীতময় জাতীয় জীৱনটো যেন সবকি গ'ল। তাৰ পিছত এই
কবিতাটি লিখিছে তেওঁৰ মনলৈ শান্তি আনিলে। দেশখনৰ প্ৰতি

আচল কপ। জাতীয়-জীৱন সম্পৰ্কত তেওঁৰ আক্ষেপ নাই, নৈৰাশ-
বাদ নাই, অৱসাদ নাই। তেওঁৰ অন্তৰ যেনে নিকণ, সুস্থ, তেওঁৰ
দেশ-প্ৰেমো সেইদৰে সজীৱনী শক্তিয়ে গুৰ। পেন্পেনীয়া সুৰ,
কান্দোন তেওঁৰ ভাল নালাগে। তেওঁক লাগে ডবা, শঙ্খ, যুদং,
খোলৰ আনন্দময় কোলাহল আৰু এআষাৰ প্ৰাণ-ভৰা উচ্ছ্বাসৰ বাণী—
'জয় আই অসম বোল।' কাৰণ তেওঁৰ অসম গোৱৰময় অসম।
এই সুস্থ আশাবাদেই প্ৰকাশ পাইছে 'অসম-সঙ্গীত'ৰ উচ্ছ্বাসিত
ছন্দত।

ইংৰাজী কবিতাৰ ৰোমাণ্টিক যুগত যেনেকৈ পাৰ্চি আৰু শ্বট্
আদিৰ বেলাড্-সংগ্ৰহৰ পিছত কৃত্ৰিম বেলাড্ এক শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি
হৈছিল পুৰণি অসমীয়া মালিতাই বেজবকরা, চন্দ্ৰকুমাৰ আদি কৃত্ৰিম
মালিতা, Artificial ballad, সৃষ্টি কৰিবৰ সঁহাৰি দিছিল। সেই
অনুপ্ৰেৰণাতে বেজবকরাৰ 'ধনবৰ আৰু ৰতনী' আৰু 'ৰতনীৰ বেজা'ৰ
নামৰ মিঠা কবিতা দুটিৰ জন্ম। দুইটিতে পুৰণি মালিতাৰ ভঙ্গিৰ
উপৰিও এটি নাটকীয় গুণ বৰ্ত্তমান। এই কাহিনীটি নেপালীৰ
'এঠা দৈ' খাই 'গক-বিছ দিনাখন হেৰোৱা' বোকাজানৰ পাৰৰ
মনাই মাজি গাৱঁৰ সেন্দুবীৰ বেলাডৰ কৌশলৰ লগত তুলনীয়।
'নিমাতী কণ্ঠা'তো সেইদৰে সাধুকথাৰ জল-বায়ু আৰু মালিতাৰ
সুৰৰ সমাৱেশ। 'তিলকা'ৰো সেই একে কথা।

লঘু বৈঠকী কবিতাত বেজবকরাৰ বিশেষ ৰতি—ইয়াতে তেওঁৰ
পৰিপূৰক কুপাবৰী ব্যক্তিত্বৰো বিকাশ। চন্দ্ৰ, কুলিক লৈ আন
কবিৰ বৰাই; কুপাবৰৰ ইতিকিং। তেওঁ কবিতা বিচাৰি পায়
ধোঁৱাখোৱাৰ 'টোবোক ভৈৰৱ নাদ'ত; ডি-এল্ বায়ে বঙ্গভূমি লৈ
গোৱৰ কৰে, গীত ৰচে। বৰবকরাই তাৰ পেৰডি কৰে। ডি-
এল্ বায়ে যদি কয়, 'এমন দেশটি পাবে নাকো কোথাও তুমি'
বৰবকরাই তাৰ সমিধান দিব 'এনে দেশ কতো নোপোৱা হেৰা
তুমি।' দ্বিজেন্দ্ৰলালে যদি গায়,

এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়

প্ৰতিযোগিতানীল বববকরাই ভেঙুচালি কবিৰ গীতৰ সুবত—

ক'ত এনে কুঁজী-থেকেৰা টেঙাই যায় দাঁত ?

ক'ত পাবা পকা-খৰিচা, ক'ত ঢেকীয়া শাক ?

এঠা দৈ ক'ত এনে নেৰায় ধুলে যাক ?

তেওঁৰ বৃন্দা-চন্দ্ৰায়ে ইংৰাজী, হিন্দুস্থানী, অসমীয়াৰ খিচুৰীতহে কয় কথা । কুপাবৰ হাতত বাঁহীৰো দুৰ্দশা কেনে চাওক—বাঁহীটোত ধপাত থয়, পিঠা পুৰি খায়, তাৰে কুকুৰো খেদে । কিন্তু এটা কথাত Witty কুপাবৰক অসমীয়াই Outwit কৰিলে—দ্বিজেন্দ্ৰলালক ভেঙুচালি কৰি 'ইংৰাজী সুব'ত বা-তা-তা-তা-তা-তা মাৰিলেও 'অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ'ক বববকরাৰ হাতৰপৰা কাঢ়ি আনি বেজবকরাৰ নামত দি জাতীয় সঙ্গীত কৰিহে এৰিলে ।

বিদ্ৰূপাত্মক ছেঁটায়াবতো বববকরা বেজবকরাই 'ছন্দ আইটীক নখটুৱাই এৰা নাই । লোকত হাঁহোঁতে হাঁহোঁতে তেওঁৰ 'হাঁহি হাঁহি, হাঁহি উঠা' চিটিকি পৰি 'হাঁহি হাঁহি আঁহি ছুঠা' হৈছেহি !

ভাবৰ ফালৰপৰা, শব্দ-যোজনাৰ ফালৰপৰা, ছন্দৰ ফালৰপৰা বেজবকরাৰ কবিতাৰ ডিঙাখন তেতিয়াবা কেতিয়াবা ছবথবীয়াত লাগি ধৰিছে । কেতিয়াবা অৱশ্যে ছন্দৰ তেনে দোষ আধুনিক পাঠকৰ কল্পিতও হ'ব পাৰে । কাৰণ আমাৰ কাণ নানা ছন্দ আৰু সুবৰ সংমিশ্ৰণত অলপ ঘোলা হৈছে হবপায় ; নিতান্ত সহজে বৈ পৰা সুব নহলে আমাৰ কাণত নোজোঁকাৰে । বেজবকরাৰ কোনোটোহঁত কবিতাৰ কলিত দেখাত ছন্দ পতন ঘটিলেও পুৰণি অসমীয়া গীত-মাতৰ ছন্দত পেলাই জুখি গালে-বালে জোখৰে হৈ পৰা দেখা যাব । ছান্দসিকে ক্ষমা কৰিব নোৱাৰা দোষ তেওঁৰ নোহোৱা নহয় । ছন্দৰ চোত কেতিয়াবা শিলগুটি উফৰি পৰিছে আৰু শেষাঙ্গৰ বাহি-জোৰা নিমিলি বিষঙ্গতিৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

কবিতাতো Total effect, 'মুঠ ফল' বুলি এটা কথা হ'ব পাৰে । কেতিয়াবা একোটা সুন্দৰ কবিতাৰ মাজত এটা মাথোন

মান হানি কৰিব নোৱাৰে । আনফালে এফাকি বা দুফাকি সুন্দৰ কবিত্তময় শাৰীৰ বাবেও পাঠকে গছময় বহুতো শাৰীৰ বোজা ব'বলৈ বাধ্য হয় । বেজবকরাৰ দুই-এক কবিতাতো তেনে বৈষম্যৰ সৌন্দৰ্য্য আছে ।

একোটাইত খণ্ডবাক্যতো কেতিয়াবা বেজবকরাই একোটি অভিব্যক্তিৰ ভাব বা ছবি প্ৰতিফলিত কৰিছে—

ওখ বুকু কিয় লৱলু-কোমল

মদন পিছলি পৰা ?

এনে ধৰণৰ প্ৰকাশময় ভঙ্গিয়ে কবিতাৰ সূক্ষ্মানুভূতিৰ পৰিচয় দিয়ে ।

আৰ্য-প্ৰয়োগ অনেক ঠাইত আছে—কৈলে, কৈলা, তহিতে, এইলো, একেশ্বৰ, গৌৱালে । ব্যাকৰণে মানিব নোখোজা শব্দও বেজবকরাই হাতত ধৰি আনি কবিতাৰ মাজত সুমুৱাইছেহি—ওন্দোলে (প্ৰথমা বিভক্তি), মনাকাশ ।

বেজবকরাই কবি হ'বলৈ বিচৰা নাছিল । যি কেইটি কবিতাত তেওঁৰ কাব্যিক প্ৰতিভা বিকশিত হৈছে, সিয়ে কিন্তু দেখুৱায়—কবিৰ অনুভূতি আৰু কবিৰ প্ৰকাশিকা শক্তি তেওঁৰ আছিল । কবিতাও এটি আট আৰু আন আটৰ দৰে কবিতাতো সাধনা আৰু অনুশীলন লাগে । বিশেষ সাধনাৰ অভাৱতে বেজবকরাৰ কবিতাত এটি নিয়ত দাৰ্শনিক ধাৰা ফুটি উঠা নাই । কিন্তু সৰল দেশ প্ৰেম আৰু এটি গভীৰ আধ্যাত্মিক সুব—এই দুয়ে তেওঁৰ কবিতাৰ দুটি দিশ নিৰ্ণয় কৰে ।

পৰিছা যি অৱস্থাত তাতে হোৱা সুখী ।

চেপ্টা কৰি ভাল হোৱা, বং কৰা সখী ॥

—বেণুক।

বেজবকরাৰ চুটি-গল্প

শ্রীসত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা

আগ কথা—চুটি গল্প বংশ গোবৰুত বৰ প্ৰাচীন নহলেও, আধুনিক সাহিত্যৰ ই এটা অপৰিহাৰ্য্য অঙ্গ। ইতিপূৰ্বে, পঞ্চতন্ত্ৰ, জাতক, আদি প্ৰাচীনতম নৈতিক গল্প সমূহত চুটি গল্পৰ প্ৰাথমিক স্তৰ এটা নিৰ্দেশ কৰিব পাৰিলেও, আধুনিক ভাৰতীয় তথা অসমীয়া চুটি গল্প সেইবিলাকৰ পৰাই বিকাশ হৈছে বুলি কব নোৱাৰি। সংস্কৃত বৃহৎ কথা, কথা সৰিৎসাগৰ, কথা মঞ্জৰি, কথা কোষ আদি গ্ৰন্থত সন্নিবিষ্ট হোৱা আখ্যান সমূহতো গল্পৰ লক্ষণতকৈয়ো বোমাঞ্চৰ লক্ষণহে বেচি পৰিস্ফুট হোৱা দেখা যায়। জীৱনৰ আংশিক বা ক্ষুদ্ৰ অভিব্যক্তিবিলাক বাস্তৱ ভাৱে মনোবজ্জক ৰূপত প্ৰকাশ কৰাই চুটি গল্পৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য। ওপৰতলৈ উল্লেখ কৰা প্ৰাচীন বচনাতেই এই বৈশিষ্ট্যৰ অভাৱ। আধুনিক চুটি গল্প সৃষ্টিত প্ৰধান অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে পাশ্চাত্য সাহিত্যই। অৱশ্যে প্ৰাচীন ভাৰতীয় সাহিত্যই একপ্ৰকাৰ গল্প (যি বিলাকক সাধাৰণতে কাহিনী বুলি কোৱা হয়) সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰিছে।

× × × × বৰ্তমান অসমীয়া সাহিত্যৰ বিভিন্ন শাখাৰ প্ৰকৃত বিকাশ আৰম্ভ হয় জোনাকী যুগত আৰু আধুনিক নাটক, উপন্যাস, খণ্ড কবিতা, কাব্য আৰু চুটি গল্পই দৰাচলতে প্ৰথম ৰূপ পায় জোনাকীৰ পৃষ্ঠপোষকসকলৰ হাততেই। জোনাকীৰ অন্ততম কৰ্ণধাৰ ৩সাহিত্যৰ্থী বেজবকরা আধুনিক অসমীয়া চুটি গল্পৰ প্ৰৱৰ্তক। ইংৰাজী সাহিত্যৰ ভাৱ-বীতিৰ লগত ঘনিষ্ঠভাৱে পৰিচয় হোৱা উনবিংশ শতাব্দীৰ শেষ দুই-দশকৰ শিক্ষাব্ৰতী প্ৰবাসী অসমীয়া দলটোৱে পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ অনুকৰণ সাহিত্য সৃষ্টি কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰাৰ ফল স্বৰূপেই আমি পুৰণি অসমীয়া সাহিত্য বীতিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ

পৃথক—আধুনিক সাহিত্যৰ বিভিন্ন শাখাৰ উদ্ভৱ দেখা পোওঁ। ৩বেজবকরাৰ বাহিৰে জোনাকী যুগৰ আন কেইজন তেওঁৰ সতীৰ্থই গল্প সাহিত্যত হাত দিয়া নাছিল। কবিতাত চন্দ্ৰকুমাৰ, উপন্যাসত বঙ্গনীকান্ত, নাটক আৰু আন আন বিষয়ত গোহাঁঞী বকরা আদি ৩বেজবকরাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী সাহিত্যিক (অথচ তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ ভাৱ লৈ লিখা নাছিল) স্বৰূপে থিয় দিছিল যদিও, হাশ্ম-বসাত্মক সাহিত্য আৰু গল্প বচনাত ৩বেজবকরা সেই সময়ত অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল, আজি ৪০।৫০ বছৰৰ পাছতো তেখেতৰ প্ৰতিভাক এই বিষয়ত স্নান কৰিব পৰা দ্বিতীয় এজন ওলোৱা নাই বুলিলেও অত্যাুক্তি কৰা নহয়। এই দুয়োবিধ সাহিত্য বচনা কৰিবলৈ দেখোতে যিমান সহজ যেন লাগে, কাৰ্য্যক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰা সিমানে টান। লিখক কিছুমান বিশেষ সাহিত্যিক গুণৰ অধিকাৰী হব নোৱাৰিলে এই বিষয়ত কৃতকাৰ্য্যতা লাভ কৰা সহজ নহয়। কম পৰিসৰৰ মাজত, জীৱনৰ আংশিক অভিব্যক্তি একোটা বা সামান্য ঘটনা এটা, কোনো বিক্ষিপ্তকাৰী ভাবৰ অৱতাৰণা নকৰি পাঠকৰ হৃদয়-বজিত কৰি প্ৰকাশ কৰিব পৰা প্ৰতিভা সকলোৰে নাই। উপন্যাসৰ দৰে বৰ্ণনাৰ বাহুল্য নাইবা নানা বিষয় অৱতাৰণা কৰাৰ সুবিধাও ইয়াত নাথাকে। পাঠকৰ অন্তৰত বেথাপাত কৰিব বা এটা স্থায়ী প্ৰভাৱ (Impression) ৰাখিব নোৱাৰিলে চুটি গল্প বচনাৰ অসামৰ্থকতা প্ৰমাণিত হয়। গতিকে চুটি গল্পৰ কলাত্মক প্ৰকাশ সাধন আৰু প্ৰতিভা সাপেক্ষ। বোধহয় ৩বেজবকরাৰ সম-সাময়িক লিখকসকল ইত্যাদি কাৰণতেই চুটি গল্প বচনাত প্ৰবৃত্ত হোৱা নাছিল।

প্ৰতিভাৰ গুৰি কথা—৩বেজবকরাৰ গাল্লিক প্ৰতিভাৰ গুৰি কথা বিচাৰি গ'লে কেইবাটাও কথা বা কাৰণ আমাৰ চকুত পৰে। তেওঁ জন্ম গ্ৰহণ কৰা বংশ আৰু ডাঙৰ দীঘল হোৱা পৰিবেশে বেজবকরাৰ সাহিত্যিক প্ৰতিভা গঢ়ি উঠাত প্ৰথম সুযোগ দিছে।

তেওঁৰ গল্প সমূহত অসমীয়া সমাজ আৰু চৰিত্ৰৰ যি অপূৰ্বোজ্জ্বল প্ৰকাশ পোৱা যায়, সেইটো বংশ আৰু পৰিবেশৰ প্ৰভাৱতেই গঢ়ি উঠা বা লাভ কৰা বুলি ক'ব লাগিব। তেখেতে অসমীয়াক হাড়ে হাড়ে চিনিছিল, অসমীয়াৰ আশা আকাঙ্ক্ষাৰ সন্তোদ পাইছিল। পুৰণি সাহিত্য, ৰীতি-নীতি, কুসংস্কাৰ, অন্ধ-বিশ্বাস, আৰু ধৰ্ম্মৰ লগত তেখেতৰ পৰিচয় আছিল অতি নিবিড়। ৩বেজবকৰাই জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল এক প্ৰাচীন সম্ভ্ৰান্ত বংশত, যি বংশত প্ৰাচীন অসমীয়া ৰীতি-নীতি, ধৰ্ম্ম, আচাৰ-পদ্ধতি আদি চুলি এডালমানো ইফাল সিফাল নকৰাকৈ পালন কৰিছিল। সমাজৰ ডাঙৰীয়া শ্ৰেণীৰ লগত এহাতে যেনেকৈ বনিষ্ঠ লেনদেন, তেনেকৈ চহা শ্ৰেণীৰ লগতো ককাই-ভাইৰ দৰেই আত্মীয়তা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ আছিল বুলি বেজবকৰাই জীৱন সোঁৱৰণত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে। বেজবকৰাৰ পিতৃ ডাঙৰীয়া দীননাথ বেজবকৰা আছিল মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম্মৰ একনিষ্ঠ সেৱক, নাম প্ৰসঙ্গ, ভকত-গোসাঁই সদায় লাগি থাকেই। গতিকে পুৰণি গীত-মাত, ধৰ্ম্ম-কৰ্ম্ম, ৰীতি-নীতি, আচাৰ-বিচাৰ এই সকলোবিলাক দেখাৰ বা চিনাৰ সৌভাগ্য বেজবকৰাৰ ল'ৰালি কালতে ঘটিছিল। বেজবকৰাৰ মানস-পটত ল'ৰালি কালতে জিলিকি উঠা অভিজ্ঞতাসমূহ চিৰ সেউজীয়াভাৱে অঙ্কিত হৈ বৈছিল।

বেজবকৰাৰ প্ৰতিভাৰ উৎস-বিচাৰ প্ৰসঙ্গত চকুত পৰে দ্বিতীয়তে তেখেতৰ পৰ্য্যবেক্ষণ আৰু বিশ্লেষণশীল মন। সৰ্বসামান্যৰ চকুত নপৰা অতি সামান্য কথাও, ক্ষুদ্ৰ খুতি-নাতিও লক্ষ্য কৰিব পৰা শক্তি তেখেতৰ আছিল। এই বিষয়ত বোধহয় বেজবকৰাৰ চিৰ-প্ৰবাসী জীৱনেও সহায় কৰিছে, কিয়নো যিটো পৰিবেশৰ মাজত সদায় থাকে, সেই পৰিবেশ বা অৱস্থাৰ সকলো কথা মানুহৰ চকুত নপৰে, বা লক্ষ্য কৰিবলগীয়া বিষয় বুলিয়েই নাভাবে। কিন্তু কিছুদিন আঁতৰত থাকিলে আত্ম-পৰিবেশৰ সকলো কথাই মূল্যবান হৈ দৃষ্টিগোচৰ হয়। সাহিত্যিক জীৱন কালছোৱা বিদেশত থাকিব

সুবিধা হৈছিল। কিন্তু প্ৰবাসত থাকিলেই যে সকলোৱে নিজ দেশ আৰু জাতিৰ স্মৃতিস্মৃতি কথা লক্ষ্য-কৰিব পাৰিব, তেনে নহয়, মূলতে নিজৰ পৰ্য্যবেক্ষণ আৰু বিশ্লেষণশীল মন বা আৱিষ্কাৰধৰ্ম্মী প্ৰতিভা থাকিব লাগিব। এই ধিনি মূলধন নোহোৱাকৈ কেৱল প্ৰবাস-বাসে একো সহায় কৰিব নোৱাৰে।

তৃতীয়তে বেজবকৰাৰ ইংৰাজী গল্প-সাহিত্যৰ লগত পৰিচয় থকাৰ উপৰিও সমসাময়িক বঙলা সাহিত্যৰ লগত পৰিচয় বা সন্মিলন কথাৰ সুবিধা ঘটিছিল। সমসাময়িক বঙলা গল্প লিখক ৩প্ৰভাত কুমাৰ, ববীন্দ্ৰ নাথ আদিৰ গল্প-সাহিত্যৰ লগত পৰিচয় থকাত এহাতে যেনেকৈ অধ্যয়নৰ বিস্তৃতি হৈছিল আনহাতে তেনেকৈ অসমীয়া সামাজিক জীৱনক কেন্দ্ৰ কৰি গল্প ৰচনাত প্ৰবৃত্ত হ'বলৈ আদৰ্শও পাইছিল। বেজবকৰাৰ কেইবাটা গল্পৰ আখ্যান বঙালী সমাজক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠিছে, আৰু আন কেইটামানৰ বিষয় বস্তু কোল-মুণ্ডা জাতিৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছে, এই দুয়োটা সমাজৰ লগত সততে লেনদেন কৰি থাকিব লগা হোৱাত, তেওঁলোকৰ সামাজিক জীৱনৰ দিক্‌বিলাক জানিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ৩বেজবকৰাৰ গাল্পিক প্ৰতিভা বিকাশত এই বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰ প্ৰভাৱ অৱজ্ঞা কৰিব নোৱাৰি।

সাধু-শব্দৰ ব্যৱহাৰ—৩বেজবকৰাই নিজে গল্প-শব্দটো প্ৰয়োগ কৰা নাই, 'সাধু' শব্দহে প্ৰয়োগ কৰিছে। 'সাধু' বুলিলে আজি কালি নীতিমূলক সকলোৰ আখ্যান বুজায়, বঙালীত এই শ্ৰেণীৰ আখ্যানৰ নাম ৰূপ-কথা। বেজবকৰাই কিন্তু বাস্তৱমুখী আধুনিক পৰ্য্যায়ৰ চুটি-গল্প আৰু সকলোৰ আখ্যান—এই দুই শ্ৰেণীৰ ৰচনাকে 'সাধু' শব্দৰ দ্বাৰা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। মূলাখোৱা বুঢ়া, ঘৰ-পতা ককাৰ কথাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 'ভদৰী', 'নকণ্ড' শ্ৰেণীৰ আধুনিক চুটি গল্পলৈকে সাধু-কথাৰ কুকিত ঠাই দিছে। জোনবিৰিত সন্নিবিষ্ট হোৱা কেইবাটা গল্পতো পুৰণি সাধু-কথাৰ ঠাঁচ সোমাইছে। সুৰভি,

বাকী বুঢ়ী-আইব সাধু, জুহুকা আৰু ককাদেউতা আৰু নাতিলা'ৰা এই কেইখনত কেৱল সকল'ৰাৰ উপযোগী কথাই সন্নিবিষ্ট হৈছে। আলোচ্য প্ৰস্তুত কেৱল কুকি, জোনবিবি আৰু সুৰভিৰ (১) গল্পকেই বিষয়ীভূত কৰা হৈছে।

গল্পৰ শ্ৰেণী বিভাগ—সাধাৰণতে চুটি-গল্প চাৰিটা বহল শ্ৰেণীত বিভাগ কৰিব পৰা যায়—(১) চৰিত্ৰ-প্ৰধান গল্প, (২) পৰিবেশ বা বাতাবৰণ-প্ৰধান গল্প, (৩) আখ্যান-প্ৰধান গল্প, (৪) কাৰ্য্য-প্ৰধান গল্প। কিন্তু সকলো গল্পকেই ওপৰত শ্ৰেণীৰ অঙ্গীভূত কৰিব নোৱাৰি, কিছুমান গল্পত—চৰিত্ৰ, পৰিবেশ, আখ্যান আৰু কাৰ্য্য এই চাৰিটা বিষয়ৰ ভিতৰত কোনো এটাতেই জোৰ দিয়া নহয়, সকলোকেইটাৰ বা দুই তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত সমানেই মূল্য আৰোপ কৰা হয়। এনে স্থলত শ্ৰেণীবিভাগ সম্ভৱপৰ নহয়। বেজবকরাৰ ভালেখিনি গল্পৰেই শ্ৰেণীবিভাগ সম্ভৱপৰ নহয়, কাৰণ পৰিবেশ, আখ্যান আৰু চৰিত্ৰৰ ভিতৰত আপেক্ষিক গুৰুত্ব বাছি উলিয়া কঠিন হৈ পৰে। চৰিত্ৰ প্ৰধান গল্পত লেখকৰ মুখ্য উদ্দেশ্য কোনো চৰিত্ৰৰ সুন্দৰ চিত্ৰাঙ্কন। স্থানাভাবত চৰিত্ৰৰ সকলো অংশ বা দিশৰ বিশদ বিৱৰণ দিয়া সম্ভৱ নহয়, সেই কাৰণেই চৰিত্ৰৰ কোনো এটা বিশেষ ফালহে ৰূপায়িত কৰা হয়। চৰিত্ৰ-প্ৰধান গল্পত নায়ক বা নায়িকাক আত্মত্যাগ বীৰত্ব প্ৰেম, লোভ আদি বিশিষ্ট গুণ আৰু অপগুণৰ অধিকাৰী বা প্ৰতীক স্বৰূপে দেখুৱা হয়। বেজবকরাৰ ভেমপুৰীয়া মৌজাদাৰ, জয়ন্তী, মিলাবামৰ আত্ম-জীৱন, বাপিবাম (সুৰভি), নাঙলুচন্দ্ৰ, মলকগুইন্ গুইন্ আদি গল্পত চৰিত্ৰৰ প্ৰাধান্য লক্ষ্য কৰা যায়। ভেমপুৰীয়া মৌজাদাৰক ভণ্ডামিৰ, জয়ন্তীক সতীত্ব আৰু তেজস্বিতাৰ, মিলাবামক মুখেৰে সাতহালবোৱা কানীয়াভাবৰ, বাপিবামক প্ৰভু ভক্তিৰ, মলক গুইন্ গুইনক চাহাবী-য়ানাব প্ৰতীক স্বৰূপে দেখুৱা হৈছে। বাতাবৰণ বা পৰিবেশ-

(১) সুৰভি পুথিখন ছপ্ৰাপ্য হৈ পৰিছে। কেৱল মনত থকা দুই এটা

প্ৰধান গল্পৰ যে কেৱল পাৰিপাৰ্শ্বিক বা পৰিবেশৰ চিত্ৰনেই প্ৰধান উদ্দেশ্য এনে নহয়, পাৰিপাৰ্শ্বিক প্ৰধানৰূপে বৰ্ণনা কৰিলেও, কোনো এটা ভাব বা আদৰ্শৰ ওপৰতহে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়। পৰিপাৰ্শ্বৰ প্ৰয়োজন হয় বক্তব্য বা উদ্দেশ্যক অনুৰঞ্জন কৰিবৰ কাৰণেহে। কলাৰ দৃষ্টিৰ পৰা এই ধৰণৰ গল্পৰ মহত্ব অধিক। ইয়াত লিখকে নিজৰ কলা কৌশল দেখুৱাবলৈ, বৰ্ণনা শক্তিৰ পৰিচয় দিবলৈ বিশ্লেষণী প্ৰতিভাৰ চিনাকি দিবলৈ বেচি সুবিধা পায়। বেজবকরাৰ 'নকণ্ড' 'জলকুঁৱৰী', 'কন্তা', 'ভদৰী', এনে ধৰণৰ গল্প বুলিব পাৰি। 'নকণ্ড' গল্পত অটব্য হাবিৰ মাজত ভৰতুপৰীয়া পলাশফুল পাৰিবলৈ গৈ ল'ৰালি মনত যি ভীতি-বিস্ময় ভাবৰ সৃষ্টি হৈছিল, আৰু আনহাতে সেই হাবিতে পলাই পলাই থকা সৰল গাৱলীয়া ডেকা-গাভৰুহালৰ আকস্মিক আৱিৰ্ভাব আৰু অকুণ্ঠিত সহায়—এই সকলোবোৰ গোটখাই এটি সুন্দৰ পৰিবেশ সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ মূলভাব অটব্য হাবিৰ ভৰতুপৰীয়াৰ গান্ধীৰ্য্য নহয় বা ল'ৰালি মনত সেই গান্ধীৰ্য্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱাও নহয়। পলাই থকা ডেকা-গাভৰুহালৰ ওপৰত প্ৰেমৰ প্ৰভাৱ আৰু সিহঁতৰ সৰল-চিঠীয়া অন্তৰৰ মাধুৰ্য্যখিনি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। 'জলকুঁৱৰী'ত প্ৰকৃতিৰ আকৰ্ষণ, 'কন্তাত' সৌন্দৰ্য্যময়ী প্ৰকৃতিৰ মাজত লুকাই থকা ভয়াবহতা, 'ভদৰীত' গাৱলীয়া দাম্পত্য জীৱনৰ খহতা আৰু মিহি দুয়োটা দিশ দেখুৱাই লিখকৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আৰু তাকে দেখুৱাবৰ কাৰণে একোটা পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিবৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। আখ্যান-প্ৰধান গল্পত আৰম্ভৰ পৰা শেষলৈকে এটা ঘটনাৰ ক্ৰমবিকাশ, বিৰোধমূলক শক্তিৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজেদি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হয়। 'কনকলতা', 'মালতী', 'পুত্ৰবান-পিতা', 'লাওখোলা', 'আমালৈ নাপাহৰিবা' আদি আখ্যান-প্ৰধান বুলিব পাৰি। এই-বিলাক গল্পত আখ্যানৰ ওপৰতেই বেচি গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। কাৰ্য্য-প্ৰধান গল্পত ছঃসাহসিক কাৰ্য্য, বহুসংজনক ঘটনা আৰু

দেখা যায় ১ ৩বেঙ্গবকরাৰ গল্প সমূহৰ মাজত সম্পূৰ্ণভাৱে কাৰ্য্য-প্ৰধান গল্প নাই বুলিলেও হয়, যি দুই এটাত বহুস্তজনক ঘটনা বা কাৰ্য্যৰ উল্লেখ আছে তাতো ঘটনাতকৈ পৰিবেশ চিত্ৰন আৰু প্ৰাসঙ্গিক বৰ্ণনাই প্ৰাধান্য লভিছে। 'পণ্ডিতমশাই' গল্পত চিলটীয়া পণ্ডিতৰ অমানুষিক হত্যাকাণ্ডতকৈয়ো, পণ্ডিতৰ বান্ধনীঘৰত বোন্দা বাবাজীৰ অবাধ 'চলাফেৰা'ৰ বিৱৰণহে বেচি। সেইদৰে 'লাওখোলা' গল্পত কলিকতাৰ ফালে কোনো এখন বাগানবাড়ীত ঘটা স্ত্ৰী-হত্যা আৰু অত্যাচাৰৰ বিৱৰণতকৈ প্ৰাসঙ্গিক বৰ্ণনাইহে বেচি আধিপত্য লভিলে। কিছুমান গল্প যেনে—'চোৰ', 'মৈদাম', 'ভোম কেবোলা', 'শিৱপ্ৰসাদ', 'আমাৰ সংসাৰ', 'বেনে চোৰ তেনে টাঙোন' আদিক কোনো নিৰ্দিষ্ট শ্ৰেণীত পেলাবলৈ টান হয়। এই শ্ৰেণীৰ গল্পত কেইবা প্ৰকাৰো উপাদান সমানভাৱে সানমিহলি হৈ আছে।

গল্পবিলাকৰ শেষ পৰিণতি আৰু বৰ্ণনাত্মকতালৈ চকু ৰাখি বিচাৰ কৰিলে কিছুমান গল্প হয়তো বেদনাসূচক (Tragic), কিছুমান মিলনসূচক আৰু কিছুমান হাস্তজনক (Humourous) ৰূপে দেখা দিব। 'লাওখোলা', 'মালতী', 'সেউতী', 'কন্তা', 'বতনমুণ্ডা', 'ভোম-কেবোলা', 'পুত্ৰবান-পিতা' আদি গল্পই একোটা বেদনাদায়ক প্ৰভাৱ (Impression) পাঠকৰ মনত ৰাখি যায়। 'আমালৈ নাপাহৰিবা', 'জয়ন্তী', 'চোৰ', 'ভদৰী', 'নকণ্ট' আদি কিছুমান গল্পত কাকণ্য থাকিলেও শেষ পৰিণতি আনন্দদায়ক। 'মিলাবামৰ আত্মজীৱনী', (আৰু এই জীৱনীৰে অংশস্বৰূপ কেকো-ককা, চেনীচম্পা, আৰ্জি আদি) 'আমাৰ সংসাৰ', 'বেনে চোৰ তেনে টাঙোন', 'জগবামণ্ডলৰ প্ৰেমাভিনয়', 'নাঙলুচন্দ্ৰ দাস'—এই ৰচনাসমূহৰ আকৰ্ষণীয় গুণ হ'ল হাস্তৰস; অসঙ্গতি বা আসমঞ্জস্যমূলক আচৰণৰ যোগেদি হাস্তজনক পৰিস্থিতি একোটা প্ৰকাশ কৰিছে।

গল্পৰ সমাজ :—তিনটা সমাজৰ আচৰণ, ৰীতি বা অৱস্থাক ভেটি কৰি গল্পবিলাক ৰচনা কৰা হৈছে। প্ৰায়বিলাকৰে ভেটি অসমীয়া সমাজ হ'লেও দুই চাৰিটা গল্পত বঙালী আৰু কোচ সমাজ

সমাজৰ চিত্ৰও পোৱা যায়। 'লাওখোলা', 'পুত্ৰবান-পিতা', 'ডাক্তৰ বাবুৰ সাধুত' বঙালী আদৰ-কায়দা, আচৰণ পদ্ধতিৰ আভাস পোৱা যায়, আকৌ আনহাতে 'বতনমুণ্ডা', 'শিৱপ্ৰসাদ', 'কন্তা' গল্পত কোচ-মুণ্ডা জীৱনৰ পৰিচয় পোৱা যায়। অসমীয়া সমাজৰ বিশেষকৈ উজনি অসমৰ দুটা শ্ৰেণীৰ চিত্ৰ জীৱন্ত আৰু উজ্জল হৈ গল্পত প্ৰকাশ পাইছে; এটা আমোলা বা তথা-কথিত ডাঙৰীয়া শ্ৰেণী, আৰু আনটো চহা শ্ৰেণী। বাহিৰে ডাঙৰীয়া-ভাৱৰ ভৰক ৰাখিবলৈ সকলো প্ৰকাৰ ভণ্ডামিৰ সহায় লোৱা, বাহিৰে বং চং ভিতৰে কোৱা-ভাতুৰিৰ নিচিনা এই মধ্য-বিত্ত শ্ৰেণীক বেঙ্গবকরাই ভাল চকুৰে চোৱা নাই। 'ধৰ্ম্মধ্বজ ফয়চলা নবিচ', 'ভেমপুৰীয়া মোজাদাৰ', 'চোৰ', 'ধোঁৱাখোৱা', 'এৰাবাবী' এই গল্পবিলাকত আমোলা, ডাঙৰীয়া শ্ৰেণীৰ বাহিৰত বৰ চুৰিয়াৰ ফেৰ ভিতৰত চকুৱাৰ বেৰ দিব লগা অৱস্থা, অন্ধগোড়ামি, ভণ্ডামি, মই-বৰ-ভাৱ সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে। 'ধৰ্ম্মধ্বজ ফয়চলা নবিচ' গল্পত ধৰ্ম্মান্ধতাৰ অত্যাচাৰ, 'সেউতী' গল্পত কুসংস্কাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ বশবৰ্ত্তী হৈ নিৰপৰাধিনী বোৱাৰীৰ ওপৰত অকথ্য নিৰ্যাতন, 'কাশীবাসী'ত জাতবিচাৰৰ বিষময় প্ৰাতুৰ্ভাৱ, 'ভেমপুৰীয়া মোজাদাৰ'ত ভণ্ডামি আৰু মই-বৰ-ভাৱ, স্পষ্ট ৰূপত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। দুই চাৰিটা গল্পত আকৌ দাম্পত্য-জীৱনত শঠতা আৰু প্ৰবঞ্চনাই কেনেকৈ আত্মগোপন কৰি থাকি শেষত ভয়ঙ্কৰভাৱে আত্মপ্ৰকাশ কৰি জীৱন ছিন্ন-ভিন্ন কৰি দিয়ে তাৰ নিদৰ্শন পোৱা যায়। 'ভোম কেবোলা', 'চোৰ', 'আমাৰ সংসাৰ' (জোনবিবি), 'শিৱপ্ৰসাদ' আৰু 'লাওখোলা' গল্পত এই বিষয় চিত্ৰিত হৈছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা, ভাৱধাৰা আৰু চলনফুৰণৰ প্ৰভাৱত পৰি নতুনকৈ ইংৰাজী শিক্ষা পোৱা বহুত অসমীয়া ডেকাই নিজৰ ঠেক হেৰুৱাই চাহাবীয়ানা গ্ৰহণ কৰিছিল বৃটিছ ৰাজত্বৰ প্ৰথম ভাগত। তেওঁলোক কথাত চাহাব, পোছাকত চাহাব, আনকি কোমলবয়সীয়া অল্পশিক্ষিতা পত্নীৰ লগত বিশ্ৰদ্ধালাপতো চাহাবীয়ানা

‘ভোকেলু বকরাৰ লীলা’ গল্পত এনে বান্দবানিকে বেজবকরাই বিদ্ৰূপাত্মক ভাষাত ব্যক্ত কৰিছে। এই থিনিতে মন কৰিবলগীয়া কথা এয়ে যে ওপৰত উল্লেখ কৰা প্ৰায় গোটেইখিনি গল্পৰে নায়ক নায়িকা হয় ডাঙৰীয়া শ্ৰেণীৰ, নহয় আমোলা শ্ৰেণীৰ, নাইবা অন্ততঃ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ; ছখীয়া চহা শ্ৰেণীৰ নহয়। আনহাতে প্ৰভুভক্তি, বিশ্বাস প্ৰবণতা আৰু নিস্বার্থ সৰল প্ৰেমৰ প্ৰকাশ দেখুৱাইছে ছখীয়া চহা শ্ৰেণীৰ জীৱনৰ যোগেদি। বোমাটিক (নৱজাতিক) সাহিত্যৰ দাঁৰা পৰিপুষ্ট বেজবকরাৰ চিন্তাধাৰাত এনে ভাৱ বা দৃষ্টি থকাটো স্বাভাৱিক। ‘নকণ্ড’ গল্পত প্ৰেমিক ‘জ’ আৰু প্ৰেমিকা ‘আ’ৰ সৰলতাৰ বিপৰীতে সিহঁতৰ গৰাকী মৌজাদাৰৰ মিথ্যাচৰণৰ ইঙ্গিত আছে। ‘ধোঁৱা-খোঁৱা’ গল্পত ‘অমুকা পণ্ডিত’ৰ ধনলিপ্সাৰ বিপৰীতে নাৱৰীয়াইতৰ মানৱ-মূলত-সহানুভূতি মন কৰিবলগীয়া। ‘ভদৰী’ত শিশুৰাম আৰু ভদৰীৰ বাহিৰৰ খহতা আচৰণৰ অন্তৰালত সৰল প্ৰেমৰ চিনাকি আছে। সেইদৰে ‘কন্যা’ আৰু ‘বতনমুণ্ডা’ত প্ৰেমৰ গভীৰতাও লক্ষ্যণীয়। ছখীয়া চহা জীৱনৰ প্ৰতি লিখকৰ সহানুভূতি-শীল দৃষ্টি আৰু উচ্চশ্ৰেণীৰ প্ৰতি বিদ্ৰূপাত্মক মনোভাৱ, গল্পবিলাকৰ মাজেদি আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে।

প্ৰকৃতিৰ স্থান :—‘জলকুঁৱৰী’, ‘কন্যা’, ‘এৰাবাৰী’, ‘বতনমুণ্ডা’, ‘নকণ্ড’—এই গল্পবিলাকত প্ৰকৃতিয়ে এক বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰিছে। ‘জলকুঁৱৰী’ গল্পত প্ৰকৃতিৰ আকৰ্ষণ, কন্যা আৰু বতনমুণ্ডাত বৰ্মণীয়া প্ৰকৃতিৰ অন্তৰালত লুকাই থকা ভয়াবহতা (Nature red with teeth and claws), ‘নকণ্ড’ গল্পত প্ৰকৃতিৰ মৌন গাভীৰ্য আৰু বিস্ময়াবহতা (Mystery), ‘এৰাবাৰী’ত সজীৱতা আৰু সহানুভূতিশীলতা চিত্ৰিত হৈছে। এই গল্পবিলাকত প্ৰকৃতি কেৱল মানুহৰ কাৰ্য্যৰ পটভূমিয়ে নহয়, মানুহৰ জীৱনৰ লগত বনিষ্ঠ সম্পৰ্কত জড়িত। কিন্তু আনবোৰ গল্পত প্ৰকৃতিৰ স্থান হয় শূন্য নহয় গৌণ।

কলা-কৌশল :—আগতে উল্লেখ কৰি অহা কৈছে বেজবকরাই

চুটি গল্প আৰু সাধুকথাৰ মাজত বৰ বিশেষ ব্যৱধান নকৰিছিল। এই কাৰণেই সাধুকথাৰ বীতি গল্পবিলাকত সোমাই পৰিছে ঠায়ে ঠায়ে। ‘আমালৈ নাপাহৰিবা’ নামৰ প্ৰথম গল্পটোৰ গাভৰু ছোৱালীজনীয়ে বিপদত পৰি সাধুকথাৰ চিলনীৰ জীয়েকৰ দৰে ইনাই বিনাই আপোনজনক সুৰঁৰি কন্দা কথাটো অবাস্তৱ। ‘যেনে চোৰ তেনে টাঙোন’ (জোনবিবি) গল্পত বুঢ়ী এজনী আহি কদাইৰ বৈণীয়েকক বোঁ-মাছ এটা দি কেনেকৈ সেইটোৰ সহায়েৰে উগ্ৰ কদাইক বশ কৰিব তাৰে উপায় কৈ দিয়া, ‘ভোমকেবোলা’ গল্পত এজন অচিনাকি সাউদে ভোমকেবোলাৰ বৈণীয়েকক ভোমকেবোলাৰ খং বিষ নমাৰৰ মন্ত্ৰ শিকাই দিয়া,—এনেবোৰ কথা বা উপায় সাধাৰণতে সাধু কথাতহে পোৱা যায়। ‘ঘৰ পতা-ককা’ ‘মূলাখোৱা বুঢ়া’ৰ দৰে গল্পত এনে উপায় প্ৰয়োগ কৰা হলেহে বেচি খাপ খালেহেঁতেন। অতি-প্ৰাকৃত (Supernatural) ঘটনা বা অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰি ভালেকেইটা গল্পৰ বৈচিত্ৰ্য সম্পাদন কৰা হৈছে। ‘ডাক্তৰ বাবুৰ সাধু’ত আত্মহত্যা কৰা চাকৰটোৱে বাতি আহি গিৰিহঁতক মাত দিয়া, ‘মালতী’ গল্পত মৃত্যু মালতীয়ে চুচেংফা স্বৰ্গদেৱৰ শোৱনী কোঠাত “কেনে পালি, লোভ আৰু পাপৰ এয়ে প্ৰতিফল” বুলি মাজ বাতি বিকট হাঁহি আৰু টকালি পৰা, ‘মৈদাম’ত মৰা মানুহৰ জঁকাবোৰে আহি মৈদামৰ ইতিবৃত্ত প্ৰকাশ কৰা কথা বিস্ময়জনক আৰু অতি প্ৰাকৃতিক। কোনো গল্পত অবাস্তৱ ভাৱ আঁতৰ কৰিবৰ কাৰণে স্বপ্নৰ সহায় লোৱা হৈছে। ‘স্বৰ্গাৰোহন’, ‘মৈদাম’, ‘লোভ’, ‘মোৰে-সৈতে মনাইৰ দন্দ’, ‘এৰাবাৰী’ আদি গল্পত স্বপ্নৰ প্ৰয়োগ প্ৰধানকৈ দেখা যায়। স্বপ্নত অসম্ভৱো সম্ভৱ হৈ পৰে, গতিকে পোনপটীয়া ভাৱে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা বা অবিশ্বাস্য ঘটনাক ৰূপ দিছে স্বপ্নৰ সহায়ত। এই থিনিতে বাস্তৱতা সম্পৰ্কে অলপ আলোচনাৰ প্ৰয়োজন। বেজবকরাৰ গল্পবিলাকৰ সামাজিক পটভূমি, আচাৰ-পদ্ধতি, ধৰণ-কৰণ আদিৰ বিৱৰণ বৰ নিখুঁত আৰু

বাস্তৱ, বকৱা বা সামাজিক জীৱনৰ সামান্য খুতিনাতিও তেওঁৰ বিৱৰণৰ পৰা বাদ পৰা নাই। 'ভদৰী' আৰু 'ধোঁৱাখোৱা' গল্পৰ বৰ্ণনালৈ লক্ষ্য কৰিলেই এই কথাৰ সত্যতা উপলব্ধি কৰিব পাৰি। কিন্তু কিছুমানত বিশেষকৈ হাস্য বসাত্মক বা ব্যঙ্গাত্মক বচনা বৰ্ণনাই বাস্তৱতাৰ সীমা চেৰাই গৈছে। 'যেনে চোৰ তেনে টাঙোন' গল্পৰ কদায়ে বাম-কঠিয়াতলিত নাঙলৰ সীৰনত বোঁ-মাছ এটা পোৱা, বৈগীয়েকে তাকে বান্ধি বাঢ়ি নিদি লুকুৱাই ৰখা কাৰণে মাৰপিট কৰা, গঞাবিলাকে আহি ওভোতাই কদাইক বান্ধি চাতি বৈগীয়েকক অত্যাচাৰ নকৰিবৰ কাৰণে শপত কৰোৱা—এই সকলো কথাই অসম্ভৱ নহলেও স্বাভাৱিক নহয়। এইদৰে 'ভোমকেবোলা' গল্পত, নীহকুলীয়া ভোমকেবোলাই নিজকে বায়ুণ বুলি পৰিচয় দি ছুজনী বায়ুণী ছোৱালী থিয়া কৰাই অকথ্য অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰা আৰু শেষত এটা সাউদ আহি 'ভোমকেবোলা তোৰ নাও, বটাকুহিত তোৰ গাওঁ.....ইত্যাদি' কথাৰে ভেদ ভাঙি দিয়া আৰু তাৰ পাছৰ সকলো ঘটনাই সাধুকথা পৰ্য্যায়ৰ। 'জগবামণ্ডলৰ প্ৰেমাভিনয়', 'ডম্বকধৰৰ সংসাৰ' (আমাৰ সংসাৰ), 'ভোকেন্দ্র বকৱা'ৰ আদি লীলা, মধ্য লীলা, অন্ত লীলা, নাঙলুচন্দ্ৰ দাসৰ কীৰ্ত্তি কলাপ, মিলাবামৰ আত্ম-বিবৃতিমূলক জীৱন কাহিনী—এই সকলোবিলাক কাহিনীতে অতিবৰ্জন আৰু অস্বাভাৱিকতাৰ প্ৰাচুৰ্য আৰু Irony, wit, parody, caricature আদিৰ প্ৰচুৰ প্ৰয়োগ দেখা যায়। আনকি গহীন বিধৰ গল্পবিলাকতো ব্যঙ্গাত্মক ভাষাৰ ব্যৱহাৰ ঠায়ে ঠায়ে লক্ষ্য কৰিবলগীয়া। 'চোৰ' গল্পটোৰ পৰা 'ছুটামান ছেদ তুলি দিয়া হ'ল নিদৰ্শন স্বৰূপে:—

(ক) "চক্ৰধৰ ফুকন শিৱসাগৰৰ এজন ডাঙৰ লোক, কাছাৰীৰ আমোলা।তেওঁৰ আমোলাপটিত ঘৰ; এগোহালি গৰু, এভড়াল ধান.....বাৰটা ঘৰ। অৱশ্যে বতাহত তিনিটা ঘৰৰ মুখচ উৰি গৈছে, ছুটাৰ চালেদি স্বৰগ দেখি, পাঁচোটাৰ বেৰ "মেধামতৰ অপেক্ষাত আছে, এটাৰ বেৰে ঢকুৱাৰ তাপলি পাইছে আৰু

আনটোৱে পিৰালিৰ পৰা চুৱাপাতনি বটা পাইছে।.....তেওঁৰ যি আছে সেয়ে থাওক, আমি তাত হস্তক্ষেপ নকৰো। ধুমুহাত তেওঁৰ ঘৰৰ মুখচ উৰি গৈছে যদি তেওঁ তাক চোৱাই লব, সেই কথা গমি-গপি আমাৰ মূৰৰ ঘিঁউ খৰচ কৰো কিয়?..... ভগা বেৰে যদি শিয়াল কুকুৰ ভিতৰলৈ সোমায়, তেওঁৰ ভাতৰ চক পেলনি যাব, বা তেওঁ টোকোন লৈ শিয়াল কুকুৰ খেদিব তাত আমাৰ হৰণ ভগন কি?".....ইত্যাদি

(খ) "খৰালি ব্ৰহ্মপুত্ৰত বালিৰ এনে একোটা ডাঙৰ চাপৰি পৰে যে তাক দেখিলে কাৰ তেতিয়া বিশ্বাস কৰিবৰ মন যায় যে বাৰিষা সেই চাপৰি পানীত লোণ নাইকীয়া হোৱাদি চকুৰ পচাৰতে নাইকীয়া হব! লোকেশ্বৰ বকৱাৰ মনত তিবোতাৰ শোক আৰু দ্বিতীয়বাৰ বিয়া নকৰিবৰ প্ৰতিজ্ঞা স্বৰূপ যি ছুটা বালিৰ বৰ চাপৰি পৰিছিল, শোকৰ খৰালি গৈ আনন্দৰ বাৰিষা আহিলত সি ভৰ-সোঁতত কোনোবা কৰবালৈ গল।"

চুটি গল্পৰ আৰম্ভণী আৰু শেষ নাটকীয় চমৎকাৰপূৰ্ণ বা অভিনবপূৰ্ণ হোৱাতো বিশেষ বাঞ্ছনীয়। প্ৰাৰম্ভতেই পাঠকৰ মনত উৎকণ্ঠা আৰু উদ্বিগ্ন সৃষ্টি কৰি লব নোৱাৰিলে চুটি গল্পই আকৰ্ষণীয় গুণ হেৰুৱায়। সেইদৰে পৰিসমাপ্তিও গতানুগতিক নহৈ ইঙ্গিতপূৰ্ণ নাইবা নাটকীয় গুণবিশিষ্ট হোৱা উচিত। নাটকীয় গুণ মানে চমৎকাৰিত্ব গুণহে বুজুৱা হৈছে। ৩/বেজবকৱাৰ গল্পত এনে চমৎকাৰিত্ব গুণ বহু পৰিমাণে লক্ষ্য কৰা যায়। সাধুকথাৰ কুকিৰ "আগলি কলাপাত লৰে কি চৰে; চিলনী আই মোৰ আগতে পৰে"—গঙ্গাৰ পাবত নিজম ছপৰীয়া গোৱা উক্ত গীত দুফাকিৰ মহত্বয়ে পাঠকক পাছৰ কথাখিনি পঢ়ি চাবলৈ বাধ্য কৰে। আকৌ 'নকণ্ট' গল্পটোৰ নামাকৰণ আৰু পৰিসমাপ্তিলৈ মন কৰা যাওক। 'শ্ৰীজ' 'শ্ৰীমতী আ'ৰ অনুবোধমতে সিহঁত পলাই থকাৰ সম্বাদ ক'তো প্ৰকাশ নকৰিবলৈ প্ৰতিজ্ঞা কৰি সামৰনি মাৰিছে। এইদৰে "এই পৰ্য্যন্ত এটা কোৱা-চিলাকো, সিহঁত সেই বিলৰ পাৰৰ

হাবিত পলাই আছিল সেই কথা কাকো মই কোৱা নাই আৰু নকওঁ” (প্ৰকাৰান্তৰে কৈয়ে দিলে)—ভেমপুৰীয়া মোজাদাৰৰ বাহ্যিক নৈষ্ঠিকতাৰ অন্তৰালত লুকাই থকা ভণ্ডামি এটা ইঙ্গিতপূৰ্ণ বৰ্ণনাৰে দৃষ্টি গোচৰ কৰি গল্পৰ এনেদৰে সামৰণি মাৰিছে—“কি ক’লা ? সিদিনা ৰাতি ছপৰত ডাঙৰীয়াৰনীয়ে অমুকী বেটিৰ ওপৰত খং কৰি আৰু স্বামীৰ ঘিণ লগা ব্যৱহাৰত নিজৰ জীৱনকে ধিকাৰ দি চিঞৰ-বাধৰ কৰি লৰ মাৰি নৈত পৰি মৰিবলৈ গৈছিল কিয় ? কি ক’লা ? ওঁ গৈছিল কিয় ? উৰহি গছৰ ওৰটো নেপালে তুমি নেবা । তোমাৰ মুখৰ লগতে তুমি কেতিয়াবা কটা যাৰা মই দেখিছোঁ । কেপ্‌কেপাই নাথাকিবা, মনে মনে থাকা ।” ধোঁৱা-খোৱা গল্পত অমুকা পণ্ডিতে পানীত পৰি মৰা ৰামেশ্বৰ ডাঙৰীয়াৰ গাতে আধাখিনি নাৱৰ কেবেয়া জাপি দি শেহান্তৰত যেতিয়া বাকী আধাখিনিৰ পৰাও মুক্ত হৈ নাৱৰ পৰা নামি যাবলৈ উপক্ৰম কৰে তেতিয়া ওচৰৰ জাজীত কিবা এটা বস্তু দেখি হাকুতিয়াই আনি চাই দেখে “দেখোন ওৰামেশ্বৰ ডাঙৰীয়াৰ সেই সাংঘাতিক ধোঁৱাখোৱাটো ।” শেষৰ বৰ্ণনাটোৱে পাঠকৰ বেদনানুভূতি তীব্ৰ নকৰি থকা নাই । এনেকৈ বহুতো গল্পৰ সামৰণিৰ নিজা বৈশিষ্ট্য আছে, যাৰ ফলত গল্পবিলাকৰ প্ৰভাৱশীলতা বাঢ়িছে ।

ওৰেজবকরাৰ গল্পত আকস্মিক ঘটনা (Accident) বা সংযোগৰ (Coincidence) প্ৰয়োগ অনেক ঠাইত লক্ষ্য কৰা যায় । সাধু-কথাৰ কুকিৰ প্ৰথম গল্পটোলৈকে মন কৰিলেই দেখা যাব যে গল্পৰ পাৰত ভৰছপৰীয়া অসমীয়া গাভৰুৰ বিননি কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰা কথা, ই সম্পূৰ্ণই আকস্মিক ব্যাপাৰ । সেইদৰে নভবা নিচিনাকৈ বহুত বহুবৰ মূৰত সেই গাভৰুৰ কোঁৱৰপুৰৰ বহাত লিখকৰ উপস্থিতি আকস্মিক সংযোগ হুবুলি নোৱাৰি । এনে আকস্মিকতাই গল্পৰ বৰ্ণনীয় বিষয়ৰ স্বাভাৱিকতা কিছু হ্ৰাস কৰিলেও, চমৎকাৰিত্ব বঢ়ায় ।

চৰিত্ৰ :- চুটি গল্পত চৰিত্ৰৰ সকলো দিশ প্ৰকাশ কৰা সম্ভৱপৰ নহয় । চৰিত্ৰৰ কোনো এটা দিশৰ ওপৰত বিশেষ জোৰ দিয়া হয়—বাকীবিলাক দিশলৈ কেৱল ইঙ্গিত দিয়াহে সম্ভৱ । তথাপি সাধাৰণতে চৰিত্ৰৰ এনে এটা দিশ লোৱা হয় যিটো দিশে আন আন দিশকো অনুবৰ্জিত নকৰাকৈ নাথাকে । ভেমপুৰীয়া মোজাদাৰৰ চৰিত্ৰৰ ভণ্ডামিয়ে গোটেই ব্যক্তিত্বৰ ওপৰতে প্ৰভাৱ পেলাইছে । ‘ধোঁৱাখোৱা’ৰ ৰামেশ্বৰ ডাঙৰীয়াৰ ধৰ্মপতুৱা মনোবৃত্তিয়ে বাকীবিলাকক তল পেলাই ৰাখিছে । গিলাৰাম চৰিত্ৰৰ কানীয়া অংশটো বাদ দিলে একো নাথাকে । মলক গুইন্ গুইনৰ চাহাবীয়ানাই সৰ্বস্ব । ৰামেশ্বৰ, ভদৰী, জয়ন্তী আদি দুই চাৰিটা চৰিত্ৰ অন্যান্য সাধাৰণ হলেও, বেচিভাগ চৰিত্ৰই Typical, অৰ্থাৎ একোটা শ্ৰেণীৰ প্ৰতিনিধি স্বৰূপ । গিলাৰাম, ভোকেদ্ৰ বকরা, ভেমপুৰীয়া মোজাদাৰ, ডম্বকধৰ, (আমাৰ সংসাৰৰ) কদাই, শিশুৰাম, সেউতী, এই সকলো-বিলাক চৰিত্ৰই কিছু নহয় কিছু একোটা শ্ৰেণীৰ প্ৰতিনিধি বুলিব পাৰি । ব্যঙ্গাত্মক চৰিত্ৰ সৃষ্টিত বেজবকরাৰ দক্ষতা অদ্বিতীয় । গিলাৰাম, ভোকেদ্ৰ বকরা, নাঙলুচন্দ্ৰ, মলকগুইন্ গুইন্, জগৰা মণ্ডল অসমীয়া সাহিত্যৰ বিশেষ সৃষ্টি বুলি কব পাৰি । Comedy ৰ নিচিনাকৈ ব্যঙ্গ ৰচনাতে প্ৰতিনিধিমূলক চৰিত্ৰৰ হে প্ৰয়োগ হয় । (১)

ৰচনা-ভঙ্গী :- সাধাৰণতে গল্প-প্ৰকাশত চাৰি প্ৰকাৰ ৰীতি প্ৰয়োগ কৰা দেখা যায় : ১। আত্মবিস্মৃতিমূলক, ২। সংলাপনাত্মক, ৩। বৰ্ণনাত্মক, ৪। পত্ৰমূলক (Epistolatory) । শেষৰটো ৰীতি অৱশ্যে বেজবকৰাই ব্যৱহাৰ কৰা নাই, বাকী তিনিটা বিভিন্ন গল্পত প্ৰয়োগ হৈছে । চৰিত্ৰৰ বিকাশ দেখুৱাবলৈ সংলাপন ৰীতি আৰু মানসিক অৱস্থা বিশ্লেষণ কৰিবলৈ আত্মবিস্মৃতিমূলক ৰীতি বেচি উপযোগী । একেটা গল্পতে সেই কাৰণে বিভিন্ন ৰীতি প্ৰয়োগ হব

(1) “The fundamental assumption of comedy is that it does not deal with isolated individualities.” (Theory of drama by Nicoll.)

পাবে আৰু হৈছেও, আৰু কেইবাটা গল্পত কেৱল সংলাপনকেই বাহনস্বৰূপে গ্ৰহণ কৰিছে। Digressiveness অৰ্থাৎ এটা বিষয়ৰ পৰা আন এটা বিষয়ৰ বৰ্ণনালৈ আঁতৰি যোৱা, বা মূল বক্তব্য বিষয়ত আৱদ্ধ নাথাকি প্ৰাসঙ্গিক অপ্ৰাসঙ্গিক বহুতো কথা অৱতাৰণা কৰা লক্ষণ বেজবকরাৰ প্ৰকাশভঙ্গীত দেখা যায়। প্ৰকাশভঙ্গীৰ দ্বিতীয় লক্ষণ হৈছে অতিমাত্ৰাই জাতীয় বৈশিষ্ট্যসূচক, ইংৰাজীত যাক Racy বোলা হয়। অসমীয়া জাতীয় জীৱন-ধাৰাৰ লগত পৰিচয় নাথাকিলে তেওঁৰ বচনাৰ সম্যক উপলব্ধি সম্ভৱ নহয়। তৃতীয় লক্ষণ হৈছে ভাষাৰ ব্যঙ্গাত্মক আৰু খুছটীয়া গুণ। শ্লেষাত্মক (Ironical) বা কৌতুকপূৰ্ণ (Humorous) ভাষা বেজবকরাৰ বচনা বীতিৰ এটা একোটা নোৱাৰা বিশেষত্ব। সাধাৰণ বা অতি তুচ্ছ কথাৰ অস্বাভাৱিক গাভীৰ্য্য দান কৰি বা অতি মহত্বপূৰ্ণ বা গভীৰ বিষয়ক তেনেই তুলুঙাকৈ প্ৰকাশ কৰি ছুই এটা গল্পৰ হাস্যজনক পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। বেজবকরাৰ প্ৰকাশভঙ্গীৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় গুণ হৈছে তেওঁৰ উপমামূলক অলঙ্কাৰসংগ্ৰহ। ছুটা কথা বা বস্তুৰ মাজত অসাধাৰণভাৱে সাদৃশ্য আৱিকাৰ কৰাত বেজবকরাৰ সমকক্ষ কোনো নাই। ওপৰত উল্লেখ কৰি অহা 'চোৰ' গল্পৰ অন্যতম চৰিত্ৰ লোকেশ্বৰ বকরাৰ জীৱনত বিষহৰ চাপৰি (চৰ্ট) পৰা, আকৌ আনন্দৰ বাৰিষাত সেই চাপৰি অন্তৰ্ধান হোৱা—উপমা সাধাৰণৰ মনত নেখেলায়। সেইদৰে অকনমান ৰূপহী নৈখন কেনেকৈ কি উপমা প্ৰয়োগ কৰি বৰ্ণনা কৰিছে চাওক:—

“ৰূপহী সৰু নৈ। খৰালীৰ পানী চিৰচিৰীয়া, কৰবাৰপৰা বৈ অহা ফটিক জোল বুলিলেহে বজে। কিন্তু বাৰিষাৰ পানী ঢোলেও দিয়া বোকা। আহিন কাতিৰ ৰূপহী নিমাতী ক্ষীণ আৰু লাজকুৰীয়া। আহাৰ শাওণৰ ৰূপহী টপ্‌টপী শকত, ডেওপাৰতী আৰু নাচনী ॥” পৰিবেশ বা পৰিস্থিতিবিলাক সজাওঁতে বা বৰ্ণনা কৰোঁতে বকরা আৰু সামাজিক চিত্ৰবিলাক দোলছবিৰ দৃশ্য

পৰম্পৰাৰ দৰে প্ৰকাশ পায়—চিত্ৰক বাদ দিলে বেজবকরাৰ বৰ্ণনাৰ সৌন্দৰ্য্য একো নাথাকে।

গল্পৰ-দোষ:—সৰ্বশেষত গল্পবিলাকৰ দোষ ছুই এটা লৈ আঙুলিয়াই নিদিলে আলোচনা অসম্পূৰ্ণ হৈ ব'ব। প্ৰথমতেই আমাৰ চকুত পৰে যে সাধুকথা আৰু চুটি গল্পৰ মাজৰ সীমাবেধা বৰ স্পষ্ট নোহোৱাত আৰু সাধুকথাৰ Technique ঠায়ে ঠায়ে প্ৰয়োগ কৰাত গল্পবিলাকে স্থান অনুসৰি অবাস্তৱ ৰূপ লৈছে। দ্বিতীয়তে, ঘটনা বা কাৰ্য্যৰ ঐক্যৰ কালে চকু নাৰাখি অপ্ৰাসঙ্গিক বা বনিষ্ঠভাৱে সম্পৰ্ক নথকা বৰ্ণনাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাত বা মূল বিষয়ক পাচ পেলাই প্ৰাসঙ্গিক বিষয়ে ঠায়ে ঠায়ে থিতাপি হৈ বহাত Plot বা বিষয়বস্তুৰ ঐক্য (Unity) কমি গৈছে আৰু গল্পৰ গাঁথনি টিলা-মোলোকা বিধৰ হৈ পৰিছে। উদাহৰণস্বৰূপে 'চোৰ' গল্পটোলৈকে আঙুলিয়াব পাৰি। লোকেশ্বৰ বকরাৰ বকরা বিপৰ্য্যয় আৰু গণ্ডপতিৰ চাবিত্ৰিক অধঃপতন আৰু শেষত আকস্মিক পৰিবৰ্তন, এই দুয়োটা বিষয়ৰ ভিতৰত কোনটো প্ৰধান আৰু কোনটো প্ৰাসঙ্গিক বাছি উলিয়াবলৈ টান হৈ পৰে। ঐক্যৰ কালৰ পৰা চাই পঠালে ভদৰী, ধোঁৱাখোৱা, জলকুঁৱৰী আদি কেইটামান গল্প উৎকৃষ্ট পৰ্য্যায়ত পৰে। তৃতীয়তে, কিছুমান গল্পত প্লটৰ গাঁথনি নাই বুলিবই পাৰি, সেইবিলাকক গল্প বুলি ব্যঙ্গাত্মক বচনাতে বোলা বেচি সমীচীন হ'ব। মিলাবামৰ আত্মজীৱনী, ভোকেন্দ্র বকরাৰ লীল', নাঙলুচন্দ্ৰ দাস, এই বিলাকক গল্প বুলি কবলৈ টান হয়। চতুৰ্থতে, বেজবকরাৰ লঘু হাস্যৰস প্ৰধান প্ৰকাশভঙ্গীয়ে Tragic atmosphere সৃষ্টি কৰাত ঠায়ে ঠায়ে বাধাহে জন্মাইছে। তীব্ৰ বেদনাময় যুহুৰ্ত্তৰ উপযুক্ত পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে হাস্য-ৰসাত্মক ভাষা উপযোগী নহয়। এই কাৰণেই বোধহয় বেজবকরাৰ বিয়োগান্তক বা বেদনাপূৰ্ণ গল্প কেইটা পঢ়ি পাঠকে বেদনাৰ তীব্ৰতা গভীৰ ভাৱে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে।

তথাপি, অসমীয়া গল্প-সাহিত্যৰ প্ৰৱৰ্ত্তক হিচাপে, অসমীয়া পাৰিবাৰিক আৰু সামাজিক জীৱনৰ বিভিন্ন দিশ নিখুঁতভাৱে গল্পত ফুটাই তুলিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ কাৰণে, বেজবকরাৰ নাম অসমীয়া গল্প-সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত সোণালী আখৰেৰে লিখা বৰ বুলি নিঃসন্দেহে কব পাৰি।

“ভালপা সুখৰ পৰিমাণ

নকৰিব। তাক তাক তাকন,

কৃতকাৰ্য্য গুৰিতে নেদেখি,

নহব। যে মিছাতে কাতৰ।” [“বেণুকা”]

বেজবকরাৰ ব্যক্তিত্ব

শ্ৰীকমলেশ্বৰ চলিহা

‘লুইতৰ শিহু এ,

টুপাই বুৰ মাৰিলি

আকৌচোন এটিবাৰ ওলা।’

সৃষ্টি—ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত বহি, যি ধনবৰক ভাবি, মন-বতনীয়ে
হুনিয়াই ছাৰিছে, সি এক দুৰ্জয়। সৃষ্টিৰ দৰেই সি দুৰ্জয়
আৰু জটিল।

অথচ ভাৰতবৰ্ষৰ মাজত অসমৰ যেনেকৈ এটা বিশিষ্ট ৰূপ সেই
বিশিষ্ট ৰূপক সাহিত্যৰ ভিতৰেদি পৃথিৱী পাতত বন্দী কৰি থবৰ
কাৰণে অজ্ঞাত পুৰুষৰ যি অভিসন্ধি সেই অভিসন্ধিৰ ফলতেই
অসমত লক্ষ্মীনাথ বেজবকরাৰ জন্ম। তেওঁ এই বিৰাট সৃষ্টিৰ
লুইতৰ শিহুৰ দৰেই বুৰ মাৰি ওলাই লুকাই আছিল। তেওঁ
শেহবাৰ বুৰ মাৰি আৰু নোলাল। তেওঁক এশ নিবেদন কৰিলেও
আৰু নোলায়। তেওঁৰ অমৰ আত্মাই তেওঁৰ ৰচনাৱলীলৈকে
আঙুলিয়াই দেখুৱাব আৰু কব যে তাতে তেওঁ আছে।

যি সময়ত অসমত ডাক-জাহাজ চলিছিল বেজবকরা সেই সময়ৰ
মাজেদি শিক্ষা পাই ডাঙৰ দীঘল হোৱা মানুহ। আজি এবো-
প্লেনেৰে সঁচালনিকৈ মানুহ চলাচল কৰিব পৰা দিনত বেজবকরা
নাই। তথাপি বেজবকরাৰ ব্যক্তিত্ব সেই সময়ৰ মহিমা ভেদ কৰি
যিদৰে সাহিত্যৰ ভিতৰেদি প্ৰকাশিত হৈ উঠিছিল আজিৰ সময়ৰ
মহিমাত তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ যে উন্নৈশ-বিশ ভাৰতম্য ঘটিছে তাক

আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। অসমীয়া সাহিত্যৰ গুৰুত্ব আৰু লক্ষ্য ভালেখিনি বেজবকরাৰ নামটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি আছে।

চেন্নাপিয়েবৰ ব্যক্তিত্বৰ জোনাকত বানাউধই বাহুব দৰে একাৰ পেনাৰ খুজিলেও বানাউধৰ ব্যক্তিত্ব আঁউসীৰ বাতি নহয়। তেওঁৰ ব্যক্তিত্বত এছাটি নতুন জোনাক। ওচৰ-চুবুৰীয়া বঙ্গ-সাহিত্যৰ পূৰ্ণচন্দ্ৰ বৰীন্দ্রনাথৰ লেখনীক মানি কৰি দিব পৰা নতুন সূৰ্য্যৰ উদয় হোৱা নাই যদিও তেওঁৰ শিল্প তাৎকালিক ব্যক্তিত্বই তেওঁৰ ব্যক্তিত্বক উজ্জ্বল কৰি দিছে মাথোন।

অসমীয়া সাহিত্যৰ অন্তৰ্গত সূৰ্য্যক উজ্জ্বল কৰি দিব পৰা নক্ষত্ৰ আমাৰ দেশত নথকাৰ দুটা কাৰণ আছে। প্ৰথম কাৰণ, বেজবকরাই যি মতবাদ পোষণ কৰি তেজব আখৰেৰে যি লিখা তেওঁ অসমৰ যৰে যৰে লিখি গ'ল সেই মতবাদ সেই লিখা নিবহ-নিপানীকৈ অসমীয়াই গ্ৰাহ্য কৰা নাই; দ্বিতীয় কাৰণ—যি হাশ্ববস বা ব্যঙ্গ বেজবকরাই বিহক শোধন কৰাৰ মহা অমৃতস্বৰূপে দেশত চলাই দিব খুজিলে সেই হাশ্ববস বা ব্যঙ্গক সৰ্বসাধাৰণে বহুৱালী বুলি ভবাটো। বেজবকৰাক মেছপাড়াৰ জমিদাৰ নগেন্দ্ৰ-নাৰায়ণ চৌধুৰীয়ে বসৰাজ উপাধি দিলে, সেই উপাধি জাতিয়ে গ্ৰহণো কৰিলে কিন্তু সেই পৰিচয়ত বেজবকরাৰ প্ৰকৃত পৰিচয় নোলাল। বেজবকরাৰ প্ৰকৃত পৰিচয় পাবলৈ জাতিয়ে জৰ্জপ নকৰিলে। তাৰ উপযুক্ত কাৰণ ওপৰত উল্লেখ কৰা দুটাই প্ৰধান।

পুৰণিক যদি আমি শ্ৰদ্ধা নকৰো, পুৰণিয়ে সেই শ্ৰদ্ধা আপোন বগেৰে আমাৰ পৰা আদায় কৰি লব নোৱাৰে। বেজবকরাৰ প্ৰতি যদি আমাৰ শ্ৰদ্ধা হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই তেনে বেজবকরাই আপোন শক্তিয়ে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ উদ্ভেক কৰিব নোৱাৰে।

মানুহৰ ব্যক্তিত্বই যে মানুহৰ শ্ৰদ্ধা ওপজোৱাৰ যাই কাৰণ তাক নুই কৰিব নোৱাৰি। কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব কেনেকুৱা? ব্যক্তিত্ব ভালো বেয়াও। গোলাই চোৰৰো ব্যক্তিত্ব আছে, বৰীন্দ্রনাথৰো। কিন্তু মানুহ কেনেকুৱা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হলে মানুহৰ

শ্ৰদ্ধাৰ পাত্ৰ হয়? সংসাৰত আৰু সমাজত আমি সততে দেখিবলৈ পাওঁ যে কিছুমান মানুহে জ্ঞানৰ পৰিচয় দিয়ে আৰু কিছুমানে অসংগত হৈ দৌৰাত্ম্যৰ সৃষ্টি কৰে। প্ৰথম শ্ৰেণীক যেনেকৈ আমি গণ্যমান কৰো, দ্বিতীয় শ্ৰেণীক আমি সেইদৰে ভয় কৰো। ব্যক্তিত্ব হুয়ো শ্ৰেণীৰে আছে যদিও যি ব্যক্তিত্বই আমাক সহায় কৰে আশ্ৰয় দিয়ে আৰু বিপদত বক্ষা কৰে তেওঁকেই আমি শ্ৰেষ্ঠ ধৰি কৰোঁ।

বেজবকরাই প্ৰথমতে কাপ হাতত লৈয়েই দেখা পালে যে যদিও আনন্দবাহু ঢেকিয়াল ফুকন, গুণাভিৰাম বকরা, হেমচন্দ্ৰ বকরা প্ৰভৃতিয়ে অসমীয়া ভাষাক থিয়দঙা দিব পৰা কৰিলে তথাপি ওখ সাহিত্যৰূপে সি সমৃদ্ধ হব পৰা নাছিল। তদুপৰি ওচৰ-চুবুৰীয়া সাহিত্যই অসমীয়া সাহিত্যক সাহিত্য নুবুলি বৰং সেই সাহিত্যৰ ভাষাৰ অপভ্ৰংশ বুলি ক'বলৈহে ফেপেৰি পাতিছিল। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বেজবকরাৰ দুটা কাম হৈছিল। প্ৰথমটো—ওখ সাহিত্যৰ সৃষ্টি কৰা আৰু দ্বিতীয়টো—তথাকথিত অপভ্ৰংশ অপবাদৰ পৰা অসমীয়া ভাষাক বক্ষা কৰা।

জীৱন ধাৰণৰ প্ৰাথমিক প্ৰয়োজন স্বৰূপে সকলোৱেই কলম ধৰে। বেজবকরাই তেনে কৰিছিল। 'জোনাকী' কাকতৰ এবাৰ সম্পাদক হৈ তেওঁ হয়তো ভাবিছিল যে কাকত এখন ভালকৈ চলাব পাৰিলে সি এটা ভাল ব্যৱসায় হয়। এই কথাটো তেওঁ ক'তো লিপিবদ্ধ কৰি নথলেও এইটো বিশ্বাস কৰিব পাৰি যে কিতাপ লিখি বা কাকত চলাই চহকী হব খোজা মনোবৃত্তিয়ে প্ৰত্যেক সাহিত্যিকৰ মনত খন্তেকলৈ হলেও ভুমুকি নমৰাকৈ নেযায়। লাভৰ প্ৰয়োজনতকৈ কৰ্তব্যৰ প্ৰয়োজন যেতিয়া বেছি হয় তেতিয়া কলমে বাধা নেমানে। এশ এটা আঁল-আঁলকাল মূৰত লৈয়ো সাহিত্যিকৰ কলমে পৰ্বত বিদাৰিবলৈ ওলায়, লাগিলে তেওঁৰ মূৰত আকাশী চৰগকে ভাগি পৰক নাইবা পেটৰ ভোকত তেওঁ তাদৃশ মগ্নস্বপ্নমন্ত্ৰই দেখক। এইটো স্বতঃসিদ্ধ কথা যে মানুহে

পৰব কাৰ্য্যত নিজক বিলীন কৰি দি ভাল পায়। বিশেষকৈ এই পৰ যেতিয়া স্বদেশ বা স্বজাতি হয় তেনেহলে কথাই নাই। পৰাৰ্থে আত্মোৎসৰ্গ কৰিব পৰা মানুহ বিবল মচা, কিন্তু সেই বুলি সি এইটো বুজায় যে তেনে মানুহ কাম্বিনকালেও নোপজে। বাব ইচ্ছাত এই পৃথিৱীয়ে নানা ভাষাৰ পাখিৰে ম'ৰা চৰাইৰ দৰে ছালি ধৰি উঠিছে তেওঁৰ ইচ্ছাত পৃথিৱীত এনে মানুহো ওপজে যি স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ প্ৰতি কাম নিজৰ কৰ্তব্য বুলি ধৰে। তেওঁ এই কৰ্তব্য সাধনত একো পুৰস্কাৰ বা উপকাৰ নিবিচাৰে। তেওঁ নিস্পৃহ ভাবেৰে কৰ্তব্য কৰি যায় নাথোন। বেজবকৰা এই শ্ৰেণীৰে পুৰুষ আছিল। তেওঁ যিমান কাল অধ্যয়নত কটালে আৰু যিমান কাল জ্ঞান-পৰ্ভ বচনা-সৃষ্টিত কটালে তাতকৈ নিচেই কম সময়হে লোকবঞ্ছক সাহিত্য স্ৰষ্টা ৰূপে নিজক অৱতীৰ্ণ কৰিছিল। এই কথাৰ বোধকৰো চন্দ্ৰ-দিবাকৰ সাক্ষী যে তেওঁ যিমানবিলাক গ্ৰন্থ পাঠ কৰি নিজৰ মনটো পৰিপক্ব আৰু জ্ঞান-সমৃদ্ধ কৰি লৈছিল সেই বসাল মনৰ পৰা ওপজা বৃক্ষ অংকুৰিত আৰু পল্লবিত হৈ যিমানবিলাক কল প্ৰসৱ কৰিলে সেই সাধনাৰ তুলনাত অৱদান যথেষ্ট তাকৰ হৈছিল। আমি সৰ্বসাধাৰণতে পাঠ কৰো কম আৰু প্ৰসৱ কৰো বেছি। আমাৰ ফোঁপোলা জ্ঞানৰ শিপা বহুদূৰলৈ বিয়পি নেযায়, জ্ঞানৰ গভীৰত্ব আমাৰ বহুতৰে নাই। কিন্তু বেজবকৰাৰ সাধনা আৰু জ্ঞান ইমান বেছি আছিল যে তেওঁ কিমান বিলাক যে গ্ৰন্থ পাঠ কৰি আয়ত্ব কৰিছিল তাক ভাবিলে বিস্মিত হ'ব লাগে। উত্তৰ আমেৰিকাৰ চেৰকি (Cheroki) ভাষা, কুইচোৱা (Quichua) ভাষা—যি ভাষাৰ 'বিপুল' শব্দৰ অৰ্থ সংস্কৃত 'বিপুল' শব্দেৰে একে, ইত্যাদি নানা ভাষাৰ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ কৰিবলৈ বেজবকৰাই যি পৰিশ্ৰম কৰিছিল সি নিশ্চয় ওপৰে ওপৰে কৰা বিধৰ পৰিশ্ৰম নাছিল। অসমীয়া ভাষা সম্বন্ধে ব্ৰহ্মদেৱ মত শুদ্ধ নে বৰিনচনৰ শুদ্ধ, বঙালী তাত্ত্বিক পণ্ডিত সকলৰ মত শুদ্ধ নে মেকামলাৰৰ শুদ্ধ এই সম্পৰ্কে বেজবকৰাই

বহুশীয়া যুক্তিৰে অকাট্য তথ্য দি গৈছে, এই সকলোবোৰে অসমীয়াৰ একাৰ বাট যুগমীয়াকৈ পোহৰ দি থাকিব।

যি হওক বেজবকৰাৰ পৰা আমি যিখিনি পাইছো সেই খিনিতে আমাৰ সন্তোষ। জৰুৰীকৈ ফুলি উঠা তেওঁৰ জ্ঞান-বুদ্ধিই আমাক বহুতো দি গৈছে। সাধুকথাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নাটক আৰু কবিতালৈকে তেওঁ বহুতো বস্তু আমাক দিলে। এই সকলোবোৰ আমাৰ জীৱনত সম্পূৰ্ণকৈ মূৰ্ত্ত কৰিব পাৰিম এনে আশা আমাৰ নাই। তেওঁ 'বাঁহী' নামৰ কাকতত কৰা সম্পাদনাবোৰেই আমাৰ মানত সাহিত্যিক ধৰ্মৰ কীৰ্ত্তি স্তম্ভ। বেদ, কোৰাণ, বাইবেলৰ সাৰ সমন্বয় কৰি তেওঁ অসমীয়া ধৰ্ম প্ৰাণৰ জোখাৰে যথেষ্ট সমল তাত থৈ গৈছে। অসমীয়াই যুগৰ পাছত যুগ গৈ থাকিলেও এইবোৰৰ পৰা বুটলি ল'ব নলগীয়া মনি-মুকুতা তেওঁ নেপায়। অসমীয়াৰ ধৰ্ম জগতৰ ভঁড়াল ভৰাবলৈ বুলি বেজবকৰাই এই তত্ত্ব কথাৰ সমুদ্ৰ অসমীয়াৰ কাণত বাকি দিয়া নাছিল, সময়ৰ প্ৰয়োজন বুলিয়েই তেওঁ তেনে কৰিছিল। আজি যদি আমি এই প্ৰয়োজনৰ সূত্ৰ অস্বীকাৰ কৰোঁ তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব বুজিবলৈ আমি যথেষ্ট প্ৰয়াস পাব লাগিব।

বেজবকৰাৰ বচনাত আমি সৌন্দৰ্য্য-তত্ত্বৰ বিৰাট বিশ্লেষণ দেখিবলৈ পাবোঁ। যি সকলে চকু মুকলি কৰি তেওঁৰ বচনা পঢ়ে তেওঁবিলাকে দেখিবলৈ পাব যে বেজবকৰাই সৌন্দৰ্য্য-তত্ত্বকে তেওঁ নিজৰ বিশিষ্টতাৰে নানা প্ৰণালীৰে অসমীয়া মানুহৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ হাতত লেখনী তুলি লৈছিল। কাল যিমানহে পুৰণি হ'ব সিমানহে তেওঁৰ এই বিশিষ্টতা মানুহৰ চকুৰ আগত পৰি আহিব। কাৰণ তেওঁ যি মৌলিক তত্ত্বৰ চৰ্চা আৰু অৱতাৰণা কৰিলে সি কোনো কালে পুৰণি হ'ব নোৱাৰে।

'প্ৰিয়তমাৰ সৌন্দৰ্য্য'ত বেজবকৰাই লিখিলে :—

“দিয়া এনে প্ৰেম যি প্ৰেমে বেলেগ অস্তিত্ব বিলোপ কৰে,

ভালপোৱা-মউ দিয়া এনে মোক চিৰকাল ৰাগী নেৰে।”

এয়েই আত্ম-বিলোপ, আত্ম-সন্তোষ নহয়। আত্ম-বিলোপ বেদবাসৰ, নাৰদৰ, মাহাত্মা গান্ধীৰ, আত্ম-সন্তোষ বারুণৰ, শূৰ্পনখাৰ, নানাবিধ নব-পশুৰ। যি এই সৌন্দৰ্য্য-পৰ্কতৰ হুতাশ নিহিত হৈ থকা মহাতত্ত্ব অনুভৱ কৰিব পাবে, উপলব্ধি কৰিব পাবে, তেওঁ যে এই সংসাৰৰ সন্তোষৰ সমুদ্ৰত বুৰ মাৰিবলৈ গৈ মৰীচিকা খেদি বাবে বাবে নিষ্ফল হবলৈ যাব নেলাগে তাক তেওঁ বঢ়িয়াকৈ বুজিব পাৰিব।

অধ্যয়ন বেজবকরাৰ চিৰসঙ্গী আছিল, এই কথাটো যি বেজবকরাৰ, সাহিত্য পঢ়িছে তেওঁ ভালকৈ বুজিব পাৰিব। অধ্যয়ন কৰিয়েই বেজবকরাই নিজৰ আত্মতৃপ্তি সাধন কৰি অসমীয়া ভাষাত একো নিলিখাকৈ কাল কটাই দিব পাৰিলেহেঁতেন। আমি এতিয়াও আমাৰ মাজত এনে মনীষী দেখিছো যি অধ্যয়ন-ৰত। তেওঁ ক'বাত কেতিয়াবা দুখন এখন পুথি লিখিলেও অসমীয়া ভাষাত নিলিখি বিদেশী ভাষাত লিখে। হাতৰ খজুৰতী মৰাৰ নিচিনাকৈ নিলিখি বিদেশী ভাষাত লিখে। হাতৰ খজুৰতী মৰাৰ নিচিনাকৈ তেওঁ দুই এখন সৰু-সুৰা অসমীয়া কিতাপ লিখিলেও লিখিব পাবে। কিন্তু তেওঁৰ সন্মান আৰু খ্যাতি সেই কেইখনৰ বাবে নহয়, তেওঁৰ খ্যাতি সেই আগৰ কেইখনৰ বাবেহে। যি ভাষাত ৰচনা লিখিলে মানুহে আচাৰ্য (Doctor) উপাধি লাভ কৰে তেনে ভাষাত বেজবকরাই ৰচনা লিখি যোৱা নাছিল। অৱশ্যে বেজবকরাই ইচ্ছা কৰা হেঁতেন বিদেশী ভাষাত দুই এখন যে পুথি লিখি যাব নোৱাৰিলেহেঁতেন এনে নহয়। কিন্তু তেওঁৰ এই বিষয়ত আদৰ্শ হ'ল বঙ্গদেশৰ মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তেওঁৰ বিষয়ে বেজবকরাই এঠাইত এইদৰে লেখিছে :—

“আমাৰ কোনো কোনো দেশী মানুহে উন্নত ভাব প্ৰকাশক উন্নত ইংৰাজী ভাষাৰে কথাবাৰ্তা লিখা-পঢ়া কৰিয়েই আনন্দ কাঞ্চনজঙ্ঘাৰ টিঙত উঠি তললৈ চাই পঠিয়াই পৰম সন্তোষ লাভ কৰে; কিন্তু আমি তেওঁলোকক অলপ ইয়াকে কওঁ যে “কাঞ্চন-
স্বৰ্গাৰোহন কৰা, সন্তোষো লভা। কিন্তু সাৱধান

শৰীৰত যদি পাপ আছে টলব, কুৰে কেতিয়াবা পকা আম সৰাদি সৰি আমাতকৈও তলৰ খাৱৈত পৰিবা চাবা।” এই বিধৰ আমাৰ দেশী ভাইসকল যিমান কি ওপৰলৈ উধাওক, ঘৰুৱা সুখৰ সোৱাদৰ পৰা সিমান তেওঁলোক আঁতৰ। ভাৰতবৰ্ষীয় মানুহৰ ভিতৰত বঙালী মাইকেল মধুসূদন দত্ততকৈ বোধকৰোঁ আৰু কোনো বেছি চাহাব হোৱা নাছিল। দেশীয় ধৰ্ম্ম-কৰ্ম্ম, ভাৱ ভাষা, সাহিত্য-সাজ সোপাকে তাকিছল্য ভাৱে পৰিত্যাগ কৰি ইংৰাজীত কবিতা লেখি মিল'টন হবলৈ গৈ শেহত নিজৰ ভুল বুজিব পাৰি আগেয়ে যিগোৱা মাতৃভাষাত কাপ ধৰিহে সাহিত্য-জগতত অলপ চিন মাইকেলে থৈ যাব পাৰিলে। মাইকেলে ইংৰাজী ভাষাত যেনেকৈ সুন্দৰকপে গদ্য আৰু পদ্যত মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছিল, আন কোনো ভাৰতবাসীয়ে আজিলৈকে তেনেকৈ পাৰিছেনে নাই সন্দেহ। কিন্তু মাতৃভাষাৰ আশ্ৰয় লৈহে মধুসূদনে ‘মধুচক্ৰ’ ৰচিবলৈ সমৰ্থবান হ'ল, এইটো যেন আমাৰ মনত থাকে।”

ওপৰৰ কথাখিনি পঢ়ি এইটো অনুমান কৰিব পাৰি যে বেজবকরা ডাঙৰীয়াই ‘সাহিত্য-জগতত অলপ চিন’ থৈ যোৱা কথাটোত অলপ জোৰ দিছে। মাতৃভাষাৰ জৰীয়তে জ্ঞানৰ চৰ্চ্চা কৰোঁতাজনৰ অৱশ্যে জগতত নিজৰ নাম থৈ যাব পৰাটোৱেই মুখ্য উদ্দেশ্য নহয়। মাতৃভাষাক ডাঙৰ কৰাটোৱেই তেওঁৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। অৱশ্যে এই উদ্দেশ্যত তেওঁ সফল-কাম নহবও পাবে। আন হাতে নিজৰ ওখ চিন্তা প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে যদি মানুহে বিদেশী ভাষা অৱলম্বন কৰিব লগীয়া হয় তেনে সেই মানুহজনৰ অন্তৰ যদি দেশী ভাষাৰ প্ৰতি বিৰাগভাজন নহয় তেনে তেওঁৰ সেই ওখ ভাৱৰ ছাঁ দেশী ভাষাতো পৰিব। যেনে মহাত্মা গান্ধীৰ ইংৰাজী প্ৰৱন্ধৰ ভাৱ আৰু চিন্তা গুজৰাটী ভাষাৰ ভিতৰেদিও সমানে প্ৰকাশিত।

বহুত ক্ষেত্ৰত দেশী ভাষাৰ যোগেদি তেওঁৰ চিন্তা বেছি পৰি-
মানেহে প্ৰকাশিত হৈছে। ৰবীন্দ্ৰনাথ সম্পৰ্কেও সেই কথা খাটে।

গীতাঞ্জলিৰ ইংৰাজী অনুবাদে যদিও তেওঁক সমানৰ আগশাৰীত বহুৱালে তথাপি মানুহে তেওঁৰ মূল পুথিখনহে ভক্তি আৰু আদৰ কৰি পঢ়ে। বিবেকানন্দৰ ইংৰাজী বক্তৃতাভকৈ তেওঁৰ বাস্তৱ কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ মানুহৰ চকু বেছি। তেওঁৰ আকৃতি-প্ৰকৃতি তেওঁৰ বৈবাগ্যই মানুহক বিমান মুগ্ধ কৰিছে তেওঁৰ ইংৰাজী ৰচনাই সিমান কৰা নাই।

অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি বেজবকরাৰ প্ৰীতি অনীন হোৱা বাবেই বেজবকরাই অধ্যয়ন-পুঠি মন লৈ এই ভাষাৰ যোগেদি অসমীয়া জাতিক সেৱা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল। এই সেৱাত তেওঁ বলিষ্ঠ মন যিদৰে নিয়োগ কৰিলে তেওঁৰ বলিষ্ঠ বাহুও সেইদৰে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দৰে আক্ষালিত হৈ উঠিল। এই আক্ষালন অৱশ্যে বহুতে সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে, কাৰণ তেওঁ অসমীয়ক জাগ্ৰত কৰিবৰ কাৰণে বহুত সময়ত অপ্ৰিয় সত্যবো অৱতাৰণা কৰিব লগীয়াত পৰিছিল। এই কাৰ্য্যত বেজবকরাৰ সামৰ্থ্য অকল বাহুৰ ওপৰতে নাছিল। অকল তাৰ ওপৰত থকাহেঁতেন বেজবকরাৰ ব্যক্তিত্ব আনফালে ঢাল খালেহেঁতেন। কিন্তু এই কাৰ্য্যত সৰ্বোপৰি তেওঁৰ আছিল অনাবিল চৰিত্ৰ। চৰিত্ৰত বেজবকরা আছিল নিৰ্দোষ আৰু নিৰ্গল। কিন্তু কেনেকুৱা চৰিত্ৰ?

আমি চৰিত্ৰ ভাল বুলিলে বুজো যে মানুহজন নিৰ্মাখিত, নবা সাপ নেডেৱা তেওঁৰ স্বভাৱ। নিতৌ তিনিবাৰ গা-ধুই আহাব কৰা মানুহ তেওঁ। মদ-কটিকা, মাছ-মঙহ চাৰি বেৰৰ মাজত ৰাখি মগুমাছ-জহাটাউল চোবাই কাল কটোৱা আৰু ধাৰ নলগোৱা আৰু লোকক টকা ধাবলৈ নিদিয়া মানুহজনেই চৰিত্ৰবান। চৰিত্ৰ আৰু নৈতিক বল যাক বোলে সি সম্পূৰ্ণৰূপে সুকীয়া কথা। চৰিত্ৰত ভণ্ডামি বা কাপুৰুষতাৰ ঠাই নাই। চৰিত্ৰবান যি তেওঁ নিৰ্ভীক। চৰিত্ৰবান যি তেওঁ সৰ্বভক্ষ—কিন্তু নিৰ্বিকাৰ। কাম, ক্ৰোধ, লোভ বৰ্জিত তেওঁ। তেওঁৰ মন মোহাচ্ছন্ন নহয়। তেওঁ মায়া-মমতাৰ অধীন হৈ চকুলো টুকিলেও স্বাৰ্থপৰতাত কেতিয়াও নিমগ্ন হৈ

নেথাকে। পৰৰ চকুলো মছিবলৈ তেওঁ ব্যগ্ৰ হৈ লৰি যায়। তেওঁ সদানন্দ। তেওঁ মানুহক হৰুৱায়, নিজেও হাঁহে। পিছত কোৱা এই গুণবোৰ বেজবকরাৰ গাত সম্পূৰ্ণ বৰ্ত্তমান। এই গুণবোৰ লৈয়েই, তেওঁৰ, মহৎ ব্যক্তিত্ব পত্ৰই পুষ্পই বিকশিত। বতাহে কঁপোৱা ওখ আঁহত গছৰ পাতৰ দৰে তেওঁৰ হাঁহি, বৰগছৰ দৰে তেওঁৰ প্ৰগাঢ় চিন্তাৰ ছাঁ, বৰনৈৰ দৰে তেওঁৰ কথা কাহিনীৰ কল্লোল আৰু হিমালয়ৰ দৰে তেওঁৰ ধৈৰ্য্য আৰু বীৰত্ব। সাহিত্যৰ ভিতৰেদি তেওঁ এই গুণবোৰ কেনেকৈ প্ৰমাণিত কৰিলে চাবলগীয়া।

বেজবকরাৰ সম্পৰ্কে ৰচনা লেখিবলৈ গলে ভোলানাথ বকরাৰ নাম নললে নচলিব। ব্যৱসায় জগতত এইজনা পুৰুষ অসাধাৰণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন। এওঁৰ লগত ব্যৱসায় সূত্ৰত সংযুক্ত হৈ বেজবকরাই বঙ্গদেশৰ ভালেমান বিখ্যাত পৰিয়াল আৰু বিখ্যাত লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি অন্ন-সমস্যা সমাধান কৰে। তথাপি বেজবকরাৰ ব্যক্তিত্ব উৰলি যোৱা ব্যক্তিত্ব নহয়। অসামান্য ব্যক্তিত্ব-সম্পন্নও তেওঁ নহয়। এই নীৰস সংসাৰত আমি যিসকল মানুহ লগ পাই তেওঁলোকৰ সঙ্গ-সুখ বিচাৰো বেজবকরা-জুইৰ ফিৰিঙতি তেওঁলোকৰ গাতো আছে। অৱশ্যে জুই বুলিলে কথাটো ভালকৈ খেও নেখায়। বেজবকরা-জলপ্ৰপাতৰ এটি কণিকা বুলিলেহে ভালকৈ শুৱাব। যিবিলাক মানুহৰ গাত এই কণিকা আছে আমি তেওঁবিলাকৰ লগ লৈ ভাল পাওঁ। সংসাৰত এনে নিৰ্মাখিত ছালছিগা ভিকছ দেখিছো যাৰ জোলোঙাত খুদকণ এটা নেথাকিলেও কণ্ঠত সৰস্বতীয়ে লাগ দিয়ে। এইটোৱেই বিচিত্ৰ যে অন্নৰ পৰা বঞ্চিত হলেও মানুহজন বাক্যৰ পৰা বঞ্চিত নহয়। এওঁ হাস্যৰসৰ মানব-কণিকা। কিন্তু বেজবকরা হ'ল উচ্ছ্বসিত হাস্যৰ। বঙ্গদেশৰ কবি দ্বিজেন্দ্ৰলালেও হাঁহিছিল কিন্তু এই হাঁহি 'চোখিন' হাঁহি। এই হাঁহিত দীপ্ত আছে, স্নেহ নাই, ব্যংগ আছে, সেৱা নাই। বেজ-

বকরা বিলাত কেবল নহলেও ভাৰতত থাকিয়েই বিলাতী মানুহৰ সদৃশ তেওঁ আয়ত্ব কৰিছিল। বিলাতী মানুহৰ প্ৰতি তেওঁৰ শ্ৰদ্ধাও আছিল প্ৰগাঢ়। তেওঁ বহুতা প্ৰসংগত এইদৰে কৈ গৈছিল :—

“ইংৰাজ গবৰ্ণমেণ্টৰ সুবিমল ছাঁত, অশেষ সুবিধা পাই বঙ্গলা-ভাষা অলপ দিনৰ ভিতৰতে খুব বাঢ়ি উঠি অশেষ অসুবিধাৰে সৈতে সংগ্ৰাম কৰি তিষ্ঠিব লগীয়াত পৰা অসমীয়া ভাষাক বহুত পিছ পেলালে।……আমি দ-কথা এটাত আলাপ কৰিব খুজিলে ইংৰাজী শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰিলে, মনৰ সম্পূৰ্ণ ভাৱৰ ডোল মেলি দি ‘তাক’ মুকলি কৰি লৈ যে আলাপ কৰিব নোৱাৰে। এইটো আমাৰ দোষ নহয়, ইংৰাজৰ দোষ নহয়, পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্য-তাৰো দোষ নহয়। আমি যি অৱস্থাত পৰিছোঁ, ই সেই অৱস্থাৰ ফল। সুসভ্য, সুশিক্ষিত, অনুন্নত জাতি আমাৰ বজা, গুৰু, শিক্ষক, পালক, চালক আমাৰ সুকপালৰ গুণে এনে হৈছে। এনে উন্নত জাতিৰে আমি ভাব সলনা সলনি কৰি চলিব লগীয়াত পৰিছোঁ। উন্নত জাতিৰে সৈতে উন্নত ভাৱৰ কথা কবৰ আৱশ্যক; আৰু সেই উন্নত জাতিৰ নিমিত্তে উন্নত ভাৱবিলাকো আমাৰ হৈছে। সেইবিলাক আমি এৰি দি বা নলৈ আগব অৱস্থাতে থাকিবলৈ ইচ্ছা নকৰি উন্নত জাতিৰ শাৰীলৈ উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে।”

বেজবকরাৰ আদৰ্শ যে সঁচাকৈয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতাই আছিল তাক ওপৰত উদ্ধৃত কৰি দিয়া তেওঁৰ কথাবিলাকৰ পৰা স্পষ্টকৈ বুজিব পাৰি। সেই দেখি তেওঁ পোছাকে-পৰিচ্ছদে আহাৰে-বিহাৰে সম্পূৰ্ণ চাহাব আছিল। তেওঁ বঙ্গালী জাতিৰ প্ৰতিও ওখ ভাব পোষণ কৰিছিল বুলি ধৰিব পাৰি। তেওঁ বঙ্গালীৰ ঘৰৰ লগত বৈবাহিক সূত্ৰত আৱদ্ধ। তেওঁৰ বন্ধু বঙ্গদেশত অলেখ। সু-সাহিত্যিক বিজয়চন্দ্ৰ মজুমদাৰে বেজবকরাৰ পাণ্ডিত্যত মুগ্ধ হৈ

ক্ষেত্ৰত বেজবকরাই বঙ্গালীক ক্ষমা কৰা নাই কোনো কালে। হিতেন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰে কেইবাটাও বৰগীতৰ স্বৰলিপি কৰি ‘জোনাকী’ত প্ৰকাশ কৰিছিল। সম্ভৱতঃ এই কাৰ্য্যৰ গুৰিত বেজবকরাই। তথাপি বেজবকরাই বঙ্গ ভাষাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নেদেখুৱাই নিজৰ দুখুনী মাতৃভাষাকে পৰম সাদৰেৰে সাৱটি ধৰিছিল।

বিলাতী সভ্যতাৰ আহিলাৰে আপাদ মস্তক বিমণ্ডিত কৰি অন্তৰত অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি একনিষ্ঠ প্ৰেম লৈ বেজবকরাই অসমীয়া সাহিত্যত হাত দিলে। যেই হাত দিলে সেই তেওঁৰ দ্বাৰা বাহুকবনীয়া সৃষ্টি অসমীয়া ভাষাত হবলৈ ধৰিলে। কৃপাবৰ বকরাৰ সৃষ্টি হ’ল, তেওঁৰ ওভতনি আৰু কাকতৰ টোপোলা ওলাল। ‘আন হাতে তেওঁৰ অমৃতৰ ভঁৰাল সাধুকথাৰ নিজৰা ওলাল। ‘সুৰভি’, ‘সাধুকথাৰ কুকি’ আদি বিবিধ গ্ৰন্থ তেওঁ শৰাইত সজাই আনিলে। অসমীয়া ভাষা সম্বন্ধে তেওঁ খবৰি মাৰি জানিবৰ কাৰণে উজাই গ’ল। তেওঁৰ সময়ৰ পৰা চাৰিশ বছৰ আগলৈ উজাই গৈ দেখা পালে শঙ্কৰদেৱক। তাতকৈও উজাই গ’ল। দেখিলে অসমীয়া ভাষা তাতো আছে। প্ৰায় হাজাৰ বছৰ আগলৈ গৈয়ো তেওঁ অসমীয়া ভাষাৰ খোজ দেখা পালে।

বেজবকরাই যদি তেওঁৰ বচনাৰ ভিতৰেদি সুখৰ ছবি আঁকিছিল সেই ছবিখন সকলোৰে চকুৰ আগত আঁৰি থব খুজিছিল। তেওঁৰ অনুভৱ এইটো নাছিল যে তেওঁ যে এজন ডাঙৰ শিল্পী। এইটো মানুহে স্বীকাৰ কৰক বা নকৰক তেওঁৰ ছবিখনে মানুহৰ অন্তৰত যদি এটা আনন্দৰ ৰেখাপাত কৰিব পাৰে সেয়েই তেওঁৰ বহুত, তাতে তেওঁৰ সন্তোষ। এইবাবে যদি বেজবকরা কেতিয়াবা বহুবক্ষী হৈছিল এইটো তেওঁৰ অন্তৰীহীনতাৰ বাবে নহয়, এইটো তেওঁৰ অন্তৰ-ধনৰ প্ৰাচুৰ্য্যতাহে। বেজবকরা অন্তৰ-ধনত ধনী আছিল, এই ধন তেওঁ সকলোকে বিলাই দিব খুজিছিল। অসমৰ ঘৰে ঘৰে এই ঐশ্বৰ্য্য স্ৰোতস্বতী হৈ বৈ গৈছিল।

দৰাচলতে বেজবকরা 'বাক্য বহুল' নহয় 'লেখা বহুল'হে। 'জোনাকী' জন্ম হোৱাৰে পৰা 'বাহী'ৰ মৃত্যুলৈকে এই আধা শতিকাতকৈও সবিশ্বকাল বেজবকরাই অৱাস্থ ভাবেৰে মাতৃভাষাৰ জৰীয়েতে বিস্তৰ প্ৰৱন্ধ লিখিলে, গ্ৰন্থ বচনা কৰিলে। তেওঁৰ সমসাময়িক সাহিত্যিক আমি আৰু চাৰিজনৰ নাম আঙুলিৰ মূৰত লিখিব পাৰোঁ। যথা :—হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, পদ্মনাথ গোস্বামী বকরা আৰু বজ্জনীকান্ত বৰদলৈ। সবাসাচী বেজবকরাৰ লৈ এই পাঁচজনেই অসমীয়া সাহিত্যৰ কৃষ্টিদেবীক পন্থা কৰিলেও অকল বেজবকরাইহে যে তেওঁক সোণৰ ফুলেৰে সৰ্বাঙ্গকৰণে পূজা কৰিলে তাক হুই কৰিব নোৱাৰি। অসম-মাতৃয়ে বহুত কালৰ সাধনাতহে যে বেজবকরাৰ নিচিনা এজনক জন্ম দিব পাৰিলে তাক বেজবকরাৰ বচনাৰ চোকবোৰলৈ মন কৰিলেই ভালকৈ বুজিব পাৰোঁ। নিৰ্ভাঁজ অসমীয়া গুৱলীকৈ বিস্তৃতকৈ লিখিব পৰাটো যেই সেই মানুহৰ কাম নহয়। বিস্তৃত আৰু গুৱলী কৰিব পাৰিলেও হৃদয়স্পৰ্শী কৰা আৰু টান। বেজবকরাই সহজতে এই কাম কৰিব পাৰিলে।

লিখাত বেজবকরা বহুবন্ধী হলেও তেওঁ অসংযত নাছিল। তেওঁৰ লিখাত আছিল জলন্ত অসম-প্ৰেম। এই প্ৰেমৰ জুইকুৰা ইমান দপ্‌দপ্‌কৈ জ্বলি থকা আমি অসমীয়া সাহিত্যিকসকলৰ ভিতৰত কাৰো দেখা নাই বুলি ভাটি কব পাৰোঁ।

বেজবকৰাক প্ৰথম আক্ৰমণ কৰিলে পদ্মনাথ বকরাৰ 'বন্তিয়ে'। ১ম বছৰ ৪ৰ্থ সংখ্যা 'বাহী'ত বেজবকরাই সেইদেখি লিখিলে :—

'বন্তিয়ে' 'বাহী'ৰ কিছুমান ভুল ধৰি ৭ ফেব্ৰুৱাৰীৰ কাকতত উলিয়াইছে।.....“কিছুমান সদাশয় মানুহ আছে, তেওঁলোকৰ নিজৰ গাত য'ত দোষ থাকে, তেওঁলোকে স্বার্থপৰ হৈ সেইবোৰ গুচাবলৈ গৈ সময় নষ্ট নকৰি স্বার্থত্যাগ কৰি লোকৰ গাৰ পৰাহে দোষৰ চেকা গুচাবলৈ ব্যস্ত হয়, আৰু লোকৰ গাত সেই দোষৰ চেকা তেওঁলোকে দেখিলে তেওঁলোকৰ অন্তৰ বাস্তবিকপক্ষে ব্যথিত হৈ পৰে.....।”

এই দৰে নানা প্ৰকাৰে বেজবকরাই নিজক সমালোচক, পথ প্ৰদৰ্শক আৰু যুক্তি নিৰ্দেশক হিচাপে অসমীয়া সাহিত্যত যুগান্তৰৰ সূৰ্য্যৰ দৰে থিয় হ'ল। য'তে তেওঁ হাত দিছে যিহঁকে তেওঁ লিখিছে সেয়ে যেন সত্যৰ ব'দ-কাচলিত জিকমিকাবলৈ ধৰিলে।

'বাহী'ত প্ৰথম কবিতা তেওঁ লিখিলে।

“মৰ্ত্যৰ সন্তাপ আঁতৰক এখন্তক,

দিব্যালোক প্ৰকাশক, আতমা জাগক,।”

এই আতমা যেন শতক ভাবেৰে জাগি উঠিল।

বেজবকরাই কবলৈ ধৰিলে :—

“ভাষাৰ আলোচনা কৰা মানে কিছুমান শব্দ বা কথা যেনেতেনেকৈ গুঠি একে লগ কৰি এটা বাক্য বা বচন সাজি উলিয়া নহয়। মনৰ ন আৰু পুৰণি-ভাৱ স্মৃতিলৈকে প্ৰকাশ কৰিবলৈ শব্দ যোঁটাই বাক্য বচনা কৰি তাত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাটোহে। ভাৱৰ সৈতে ভাষাই সমানে তাল ধৰি যাব নোৱাৰিলে সি বিফল।

.....জ্ঞান, জ্ঞান, আমাক জ্ঞান লাগে, আৰু সেই জ্ঞান আমি পৰক বিলাব পাৰিব লাগে। জ্ঞান চৰ্চা আৰু জ্ঞান বিতৰণ অতি পবিত্ৰ কাৰ্য্য।” “নহি জ্ঞানেৰ সন্মুখ পৰিত্ৰমহ ৱিদ্যতে।”

ভাষাৰ মহন্ত, সাহিত্যৰ পূজাৰী বেজবকরাই এইদৰে অসমীয়া জাতিৰ মাজত যি ঠাই অধিকাৰ কৰিলে সি স্বাভাৱিকতে বিশিষ্ট আৰু প্ৰভাৱশালী হৈ পৰিল। তেওঁৰ দিনতে সকলো বিশ্ব খৰিয়ালে মূৰ ডাঙি উঠিছিল। ধুমুহা বতাহত ইটোৰ পাছত সিটোকৈ বতাহৰ খুন্দা অহাৰ দৰে তেওঁৰ অকলশৰীয়া ওখ বিবিধৰ দৰে অসম জননীৰ সেৱাত নানা সমস্যাৰ ঢোঁয়ে আঘাত কৰিবলৈ ধৰিলে। কিন্তু তেওঁ এহাতে কোষা অৰ্ঘ্য আৰু আন হাতে শংখধ্বনি কৰি নিজেও নিৰ্ভীক হৈ ব'ল আৰু অসমীয়া জাতিকো নিৰ্ভয় দিলে।

যি সময়ত অসমীয়া ভাষাই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মন্দিৰলৈ প্ৰৱেশাধিকাৰ পাইছিল মাথোন আৰু যি সময়ত অসমীয়া নানা প্ৰকাৰৰ

অভাৱে দাকণ দৈন্যৰ সূচনা কৰিছিল সেই সময়ত এহাতে সৃষ্টিৰ লিখনী আৰু আনহাতে যুঁজৰ তৰোৱাল লৈ কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ বেজবকরা অকলৈ আগবাঢ়ি গ'ল। তেওঁৰ সমসাময়িক সাহিত্যিক সকলৰ ভিতৰত কেইবাজনেও বিবোধিতা কৰিলে। প্ৰত্যেক-জনকেই তেওঁ নিজৰ পৰিচয় দিব লগীয়াত পৰিল। 'প্ৰদীপিকা' নামৰ কাগজ উলিয়াই ওবজনী কান্ত বৰদলৈয়ে তেওঁৰ মতবাদক গভীৰ আঘাত কৰিলে। হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীও তেওঁক বন্ধু বুলি বহি নেথাকিল। ধৰ্ম্ম সম্পৰ্কে তেওঁও নানা কুতৰ্ক তুলি দিলে। পদ্মনাথ গোস্বামী বকরাই এবাৰ 'মৈদাম' নামৰ গল্প এটাৰ বাবেও খড়াহস্ত হ'ল। এই 'মৈদাম' নামৰ গল্পটো বেজবকরাই লিখা। বেজবকরাই গল্পটোৰ নীতিৰ সত্যতা প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ যুক্তিৰ সপক্ষে ফটিয়া-ই-ইব্ৰিয়াহ আৰু গেইটৰ বুৰঞ্জীৰ সম্বল ডাঙি ধৰি দেখুৱালে। প্ৰতিপক্ষ নিমাত হল।

এজন এজনকৈ প্ৰত্যেক জনেই বেজবকরাৰ লগত বণত যাটিল। কিন্তু ইয়াত অগোঁৱৰ নেথাকিল। সত্যৰ বোধত সকলোৰে অন্তৰত পোহৰ আৰু আনন্দহে সমুজ্জল হৈ উঠিল।

কিন্তু সমস্যা ওলাল এটা এটাকৈ, আৰু প্ৰত্যেকটো সমস্যাৰ বেজবকরা সমুখিন হল। উজনি আৰু নামনিৰ ভাষা লৈ অসমীয়াৰ এটা সমস্যা হল। এই সমস্যা খণ্ডন কৰিবলৈ বেজবকরাই 'বাহী'ত লিখিলে—

“উজনি ভাটী একেটা হৈ অসমীয়া জাতি আৰু অসমীয়া ভাষা। যাক লৈ অসমীয়াৰ গোঁৱৰ, যাৰ অমৃতময় লেখনীয়ে অসমীয়া ভাষাক অমৰ কৰিলে, সেই শঙ্কৰদেৱ মাধৱদেৱৰ প্ৰধান কৰ্মস্থান ভাটীতহে আছিল। উজনি বৰদোৱাৰ শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰধান প্ৰিয় শিষ্য মাধৱদেৱে ভাটীৰ বৰপেটাতহে অসমীয়া ভাষাৰ অদ্বিতীয় পুথি ঘোষা বহুৱালী বচি ভক্তি প্ৰেমৰ অমৃত নৈৰ পাৰ ভাঙি দি অসম বুৰাই দিছিল। সেই দেখিহে কওঁ যে এতিয়া এনে

দিনত অসমৰ উজনি ভাটী বিচাৰি বিভিন্ন ভাব খুচৰিবলৈ যোৱাটো বৰ অশোভন কাৰ্য্য; আৰু খোচৰা সকল কেতিয়াও কৃতকাৰ্য্য নহয়।

আমাম আগৰ জকাইচুক নহয় যে আমি অলপীয়া নিজকে লৈ এতিয়া সন্তুষ্ট থাকিব পাৰিব। এতিয়া পৃথিৱীৰ সকলো জাতিৰ ভিতৰত চলি থকা যুঁজৰ ঢাকনৈয়াত আমি পৰিছোঁ। সেইদেখি এতিয়া নিজক আৰু নিজৰ ভাষাৰ সৈতে থিয়কৈ থব লাগিলে আমাৰ ভিতৰত অসামৰ্থক ঘৰুৱা দন্দ আৰু বাক-বিতণ্ডাবোৰ আমি পৰিত্যাগ কৰি আমি সামান্য বিভিন্নতা আৰু অমিলবোৰলৈ চকু নিদি একতাৰ দোলেৰে নিজক বান্ধি শকত হৈ আগুৱাব লাগিব, নতুবা আমাৰ ধ্বংস অনিবাৰ্য্য।”

ইয়াৰ পিছত আছিল 'অসমীয়া গোঁৱীপুৰত বঙ্গলা সাহিত্যসভা'। কটন কলেজৰ অধ্যাপক পদ্মনাথ বিছাৰিনোদে সেই সভাৰ সভাপতিত্ব কৰি অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত দুৰ্জয় অগ্নিবাণ বৰ্ষণ কৰিলে। বেজবকরাই মহামহোপাধ্যায়ৰ প্ৰত্যেক ডাল শক্তিশেলকে ব্যৰ্থ কৰি দি অসমীয়া জাতিক এই দাকণ আক্ৰমণ অত্যাচাৰৰ পৰা বক্ষা কৰিলে।

যোগেশ চন্দ্ৰ ৰায় বিজ্ঞানিধি নামেৰে এজন বঙ্গদেশৰ পণ্ডিতো 'মুম্বয়ী' নামৰ কাকতত অসমীয়া ভাষাক আক্ৰমণ কৰি প্ৰৱন্ধ লেখিলে। বেজবকরাই সেই প্ৰৱন্ধও যুক্তি-তৰ্কৰে খণ্ড-বিখণ্ড কৰিব লগাত পৰিল। 'মুম্বয়ী'ৰ সম্পাদক বিজয়বত্ন মজুমদাৰে কবলৈ বাধ্য হৈছিল যে বেজবকরাৰ যুক্তি অখণ্ডনীয়।

এইবিলাক নানা কাৰণত বেজবকরাই নিজৰ কলম-অস্ত্ৰ বাৰে বাৰে শানত দি চোকা কৰি লব লগীয়া হৈছিল। শাওণৰ কলীয়া ডাৱৰেও অজস্ৰ বৰষুণ দি ভাগৰি গল, কিন্তু বেজবকরা নাভাগবিল। তেওঁ এইদৰে 'যুদ্ধং দেহি' সকলৰ লগত যুঁজ বাগৰ কৰি থকাৰ লগে লগে খনে খনে হাস্যৰসৰ ছুটি নাটক আৰু বুৰঞ্জী-

কাংগাই আৰু “জয়মতী” নাটক খনৰ মৌলিক-কলা সৃষ্টিয়ে অসমীয়াৰ সাহিত্য উপবনত নানা বৰণীয়া ফুলৰ সুবাসৰ পোহাৰ মেলি দিলে।

সাধাৰণ নাটকত থাকে যবনিকা পতন। কিন্তু বেজবকরাই তাৰ ঠাইত দিলে ‘আব-কাপোৰ’। এখন drawing room way অৰ্থাৎ চৰাঘৰীয়া ভাৱনাত বেজবকরাই অসমীয়া হজুৱা মানুহৰ ছবিটো কেনেকৈ আঁকিছে চাওক:—

“গেন্ধেলাৰ আঠমূৰীয়া চুৰিয়া; গাত হাত-কটা বুকুচোলা; কঁকালত তামোলৰ হাঁচতি; কাণত জাংফাইৰ কেক; দাঢ়ি খুকুৱা, মুখত গোঁফ আৰু এমোকোবা তামোল; ওঠত বৈ-যোৱা তামোলৰ বাং; হাতত ভলুকাবাহৰ লাখুটি; মূৰত উৰণীয়া খোপা; আৰু পাহ-কটা চুলি।”

গাভৰু ছোৱালীৰ সাজ-পাৰৰ বিষয়ে তেওঁৰ বৰ্ণনা:—

“কমলা আৰু বিমলাৰ গাত পাটৰ বিহা-মেখেলা; মূৰত নেঘোৰ খোপা; কপালত চন্দনৰ বেখা আৰু সোণ-পকুৱাৰ ফোট।”

কবিতাৰ সম্পৰ্কে বেজবকরাৰ মাথোন একেধাৰ কথা সোণৰ কলচীৰ দৰে সমুজ্জল। সেই কথাৰ ছশাৰী মাথোন এই:—

“শোকৰ সঙ্গীত সিটি, বিষাদৰ সুৰ,
আতুৰৰ হুমুনিয়া, লোতক চকুৰ।”

সহানুভূতিয়েই কবিতাৰ প্ৰাণ নহয় জানো?

ধৰ্ম-মতত বেজবকরা কি উদাৰ আছিল তাক আজি সৰ্বোদয়-সমাজৰ সময়তো আমি কিজানি সহজতে ধৰিব নোৱাৰোঁ। তেওঁৰ বিৰাট গ্ৰন্থ “শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ শ্ৰীমাধৱদেৱ”, তেওঁৰ কৃষ্ণ-কথা, তত্ত্ব কথা, ধৰ্ম-কথা আদি নানা প্ৰৱন্ধবোৰ পঢ়ি ওপৰে ওপৰে মনত খেলায় যে তেওঁ উৎকট বৈষ্ণৱ, তেওঁ মহামাহ আৰু জহা-চাউলৰ বাহিৰে সাত সুৰাৰ এক সুৰাবো ওচৰ নেচাপে। কিন্তু আচলতে তেওঁ তেনে নহয়, তেওঁ চপ্ কাটলেট খোৱা আৰু কাটা-চামুচ ধৰা সাধাৰণ

তেওঁৰ হিন্দু-ধৰ্মৰ বিষয়ে কি মত আছিল তাক জানিব কাৰণে ৯ম বছৰ ৩য় ৪ৰ্থ সংখ্যা ‘বাঁহী’ৰ ১২০ পিঠিত তেওঁ কি লিখিছিল তাৰ পৰা এডোখৰ তলত তুলি দিয়া হল—

“মুঠতে আমি এই আয়াৰ খুলি কওঁ যে কালীঘাটত পাঠা বলি দিয়া দেখি হিন্দুধৰ্মৰ ওপৰত নাক কোচোৱা খৃষ্টানধৰ্ম্মাৱলম্বী সকলে যেন নাপাহৰে, যে তেওঁলোকে পেট পূজা কৰিবলৈ, ভীৰাত্মক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ দিনো গৰু, ছাগলি আৰু কুকুৰাৰ কি হত্যাকাণ্ডকে কৰিব লাগিছে। কলিকতাৰ হগ চাহাবৰ বজাৰত এদিন মঙহ নেদেখিলে তেওঁলোকৰ কি ধৈৰ্য্যচ্যুতিয়েই ঘটে। তেওঁলোকে কব পাবে যে, পেটৰ নিমিত্তে আমি এনে হত্যাকাণ্ড কৰোঁ হয়, কিন্তু ধৰ্ম্মৰ নিমিত্তে হিন্দুৱে তেনে কৰে কিয়? আমি কওঁ, হিন্দুৱে ভালকে কৰে, বসনাৰ তৃপ্তি বোলা, পেটৰ পূজা বোলা, হিন্দুৱে তেওঁৰ জীৱনৰ সকলো কাৰ্য্যতে পৰম পিতা পৰম মাতা পৰমেশ্বৰৰ সামীপ্য, সান্নিধ্য, সঙ্গ অনুভৱ কৰি চলে, আৰু কৰাটোৱেই স্বাভাৱিক।”

ধৰ্ম্ম-কৰ্ম্ম, কলা-সাহিত্য সকলোতে বেজবকরাই অসমীয়াৰ জীৱন এনেভাৱেৰে আচ্ছাদন কৰি ধৰিলে যে বেজবকরা জীৱিত থকা কালত বেজবকৰাতকৈ ডাঙৰ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুৰুষ অসমত আছে বুলি অসমীয়াই কল্পনাকে কৰিব নোৱাৰিলে। তৰুণৰাম ফুকন আৰু নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া দুজনাবোৰ ব্যক্তিত্ব আছিল, কিন্তু সাহিত্য ক্ষেত্ৰত নহয়। সাহিত্য ক্ষেত্ৰত বেজবকরা আছিল অকলশৰীয়া সম্ৰাট হৈ আৰু তেওঁৰ নিৰ্দেশেইহে সেই সময়ত (আনকি আজিও তেওঁৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰিবৰ সাহস আমাৰ হোৱা নাই) প্ৰধান আছিল।

বেজবকরাই যি গুণত এই সম্মানিত আসন লাভ কৰিলে তাক ওপৰত আলচ কৰি আহিছো। কিন্তু প্ৰধানকৈ এটা বিশেষ কথা আছে।

সাহিত্যিকৰ সমাজত সততে দুই প্ৰকৃতিৰ মানুহ দেখিবলৈ পোৱা যায়। এদলে সাহিত্যৰ তাজমহলটোৰ ভাল-বেয়া কেমেবাবে ছবি

ভুলি লৈ সেই ছবিবোৰ বেচিবলৈ হাবাথুৰি খাই ফুৰে। তেওঁবিলাকে ভাব বাবে নমতাকো মাতে, নধবাকো ধৰে। বহুতৰ কেমেৰাত তাজমহলৰ ছবিটো বিকৃত হৈ ওলায়, কিন্তু তেওঁবিলাকে নামানে। কোনোবাই বিকৃত বুলিলে তেওঁবিলাক উলটি সেই বিকৃতি ঘটিছে বোলাজনবে মগজৰ বিকৃতি ঘটিছে বুলি ধৰে। এদল তেনে নহয়। তেওঁবিলাকে পুৰ্ণিমা বাতি সাহিত্য তাজমহলৰ ৰূপটো যমুনানৈত প্ৰতিবিম্বিত হোৱা চাই মনত অনুপম সুখ লভে। এই অমৰ প্ৰেম তেওঁবিলাকৰ অন্তৰত আঁকি লৈ নিজৰ কলম কাকত গোটাই পত্ৰ প্ৰৱন্ধ গল্প প্ৰৱন্ধ লিখে আৰু সেইবিলাক নিজেই পঢ়ি চাই সন্তোষ লভে আৰু আনে শুনিব খুজিলে আনকো পঢ়ি শুনাই আনন্দ পায়।

পিছৰ দল সাহিত্যিক অহৈতুক। তেওঁবিলাকৰ সাহিত্য ভিত্তিত ব্যভিচাৰ একো নাই। এই অব্যভিচাৰিণী ভকতিৰে তেওঁবিলাক মুকুতিৰ বাটত আগ বাঢ়ে। শাস্ত্ৰৰ প্ৰদৰ্শিত ধৰ্ম্ম-পথ আৰু সাহিত্যৰ প্ৰদৰ্শিত কাৰ্য্যপথ তেওঁবিলাকৰ কাৰণে একে। একেটা যুদ্ভাৰে ইপিঠি সিপিঠিৰ দৰে সাহিত্য আৰু ধৰ্ম্মই তেওঁবিলাকৰ জীৱন চলাই নিয়ে। তেওঁবিলাক সাধাৰণতে বিৰাগী। কিতাপ ছপা কৰি বেচি ধন ঘটাব স্পৃহা নাই। তেওঁবিলাকৰ ৰচিত সৃষ্টি প্ৰচাৰিত হলে যদিও তেওঁবিলাকৰ মনত বং,—যেনেকৈ ‘অ মোৰ আপোনাৰ দেশ’ জাতীয়-গীত ৰূপে ৰাজ-ৰাজেশ্বৰ হোৱা বাবে বেজবকৰাৰ মনত বং—তথাপি তেওঁবিলাকৰ ৰচনা অবজ্ঞাত আৰু উপেক্ষিত হলেও তেওঁবিলাকে বিশেষ বিষম নেপায়। বেজবকৰা এই নিগুৰ্ণ, নৈকৰ্ম্ম্য সাহিত্যিকৰ দলৰ। বেজবকৰাৰ যিসকল শিষ্য-প্ৰশিষ্য অসমত আছে (অৱশ্যে সাহিত্য ক্ষেত্ৰৰ) সেই সকলে বেজবকৰাক ওখ আসন প্ৰধানকৈ দিলে এই কাৰণেই। সোণত সূৰগা হৈ আছিল ইয়াৰ লগত বেজবকৰাৰ অনুপম শিল্পী ক্ষমতা। জ্ঞান, অধ্যয়ন আৰু অভিজ্ঞতাৰে বেজবকৰাৰ শিল্পী স্বভাৱ স্বাভাৱিকতে গম্ভীৰ কৰি তুলিলে। বেজবকৰাৰ এই গাম্ভীৰ্য্য কোনো কোনো সময়ত ভয় লগা। খুৰ্চীয়া

গে এনে ‘গম্ভীৰ গম্ভীৰ ধীৰমতি’ হব পাৰে সি বহুতৰে কল্পনাব অগোচৰ।

বেজবকৰা ডাঙৰীয়াই যে সকলো সময়তে গাম্ভীৰ্য্য অবলম্বন কৰি চলিছিল তাক আমি ভাবিলে এই কথাৰ পাওঁ যে এই নিকৰণ দুখ অভিহত পৃথিৱীত যথার্থতে উৎফুল্ল হৈ ফুৰিবৰ একো কাৰণেই নাই। কোন সময়ত কাৰ কেতিয়া কি বিপৰ্য্যয় ঘটে তাক কোনেও কব নোৱাৰে। সেই বুলি ভয়ত বিব্রত হৈ অথবা চনমূৰ হৈ থকাৰো কোনো কাৰণ নাই। তেনেকুৱা হৈ আমি নাথাকিবৰ বাবেইহে গম্ভীৰ বিষয়তো বেজবকৰাই হাস্যৰসৰ অৱতাৰণা কৰিছিল।

সৃষ্টিত আনন্দ আছে; কিন্তু যি কাৰণতেই নহওক, সৃষ্টিত আনন্দ আজি কালি ইমান কম পৰি গৈছে যে গঙ্গা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সোঁতৰ দৰে নিৰানন্দও আমাৰ সমাজ সংসাৰলৈ প্ৰবাহিত হৈ আহিছে। এই সোঁত যেন কোনো প্ৰকাৰেই বোধ কৰিব নোৱাৰি। বৰ্ত্তমান যুগৰ এইটোৱেই বৃহত্তম অভিযোগ। সেইদেখি আজি প্ৰশ্ন হব পাৰে যে বসৰাজ বেজবকৰাৰ ৰচনাই আজিও আমাক বসপ্ৰাৱিত কৰি থব পাৰিবনে? ইয়াৰ উত্তৰত একে আশাবেই যদি কোৱা যায় তেওঁৰ হাস্যৰসৰ ৰচনাই সেই কাম কেতিয়াও সাধিত কৰিব নোৱাৰে তেনে সি সম্পূৰ্ণ ভুল নহয়। আজি যদি বেজবকৰাৰ কোনোবাখিনি ৰচনা কালজয়ী সি তেওঁৰ গম্ভীৰ ৰচনা সমূহেইহে। বহুতে বেজবকৰাক অকল হাস্যৰসিক বুলি ধৰি থৈয়েই তেওঁক বিশ্বৰ বস-পাত্ৰত তেওঁৰ দান শূণ্য বুলিয়েই উক্তি কৰিব খোজে। এই উক্তি নিৰর্থক আৰু দান্তিক।

বেজবকৰাৰ নিবহঙ্কাৰ গাম্ভীৰ্য্যক বহুতে হাস্যৰসৰ মৌনাৱস্থা বুলিয়েই ধৰি লয় আৰু একে ভুলকেই কৰে।

এই ভুলৰ শুধৰণি কৰিবলৈ আমি কলম নধৰিলেও নকৈ নোৱাৰো যে অসমীয়াৰ যিটো সাৰ ভাগ (essence) সেই বস্তুটো নিচেই তৰল নহয়। অসমীয়া—এই চাৰিটা আখৰৰ ভিতৰত বহুত জাতিৰ ইতিবৃত্ত লকাই আছে। বহুত জাতি মিলিত হৈ যি এটা

জাতি সংগঠিত হ'ল সেই সংগঠিত জাতিৰ যিটো শ্ৰেষ্ঠতা বা উচ্চতা সেইটো কোন জাতিৰ অৱদান তাক ভাবি উলিয়া নিম্প্ৰয়োজন। কিন্তু তাৰ লগত যাব সম্পৰ্ক বেছিকৈ ঘনিষ্ঠ তাৰ যি ৰূপ সেই ৰূপত আমি নিমগ্ন হলে অসমীয়াৰ যি স্বৰূপ পাওঁ বেজবকরাৰ স্বভাৱৰ চাহাবী অংশ বাদ দিলে আমি সেই স্বৰূপৰে পৰিচয় পাওঁ। গায়ে গাবীয়ে শকত ধুনীয়া আৰু তেজাল বুলিলে যেনে মানুহৰ ছবি আমাৰ চকুত পৰে, মুগাৰ বা পাটৰ চুৰিয়া পিন্ধি পাগুৰি মাৰি হাতত লাখুটি লৈ খোজ কাঢ়িলে সেই মানুহজন যেনেকুৱা দেখি (বিহু ডাঙৰীয়াও হ'ব পাৰে) বনৰীয়া হাতী বা ঢেকিয়াপতীয়া বাঘ অহা যোৱা বাটত থাকিলেও বিজন নিৰ্বিকাৰ তেনে বহল আৰু ডাঠ বুকুৰ মানুহৰ যি দৃষ্টি আৰু বচন ভাঙ্গিমা ঠিক তেনে মূৰ্ত্তিকে মূৰ্ত্তিমন্ত পাওঁ আমি বেজবকরাৰ বাহ্যিক অৱয়বত। অসমীয়াৰ যিটো যথার্থ স্বৰূপ সি সঁচাকৈয়ে বৰ্দ্ধিত, দৃঢ় আৰু অনমনীয়। বেজবকরাৰ ব্যৱহাৰত তাকে প্ৰতিবিম্বিত দেখোঁ। অসমীয়া সত্ৰাৰ সাৰভাগ যে সঁচাকৈয়ে বেজবকরা পৰ্বতৰ ভিতৰেদি প্ৰকাশিত হৈ ওলাবলৈ সাহিত্য জৰণাৰ সহায় ললে তাক ভাবোঁতা সকলে ভাবিলে নিশ্চয় নেদেখাকৈ নেথাকে।

বেজবকরাৰ প্ৰতিভাক ছাঁ পেলাই অন্ধকাৰ কৰি দিব পৰা অৱস্থা যদি কেতিয়াবা অসমীয়াৰ আহে (হয়তো আহিলেই) বেজবকরাৰ আত্মাতকৈ বেছি সুখী বোধকৰো কোনো নহ'ব। যিদিনা ৰূপা বৰবকৰাতকৈ মৌলিক চৰিত্ৰই মানুহক হতুঁৱাব, 'কদমকলি'তকৈ মধুৰ কবিতাই মানুহৰ মন হৰণ কৰিব আৰু 'চক্ৰধ্বজ সিংহ'তকৈও বীৰত্বৰ নাটকে মানুহক বুকু ফিন্দ খুৱাব তাতকৈ সুখৰ দিন বেজবকরাৰ পক্ষে একো হ'ব নোৱাৰে।

সাহিত্যিক সকল সদায় অকল শৰীয়া। সমাজ পাতি সাহিত্যিক সকল বহি কৃত-কাৰ্য্য হৈছে এনে কথা শুনা নাই। ঈশ্বৰো সাহিত্য ধৰ্মী। সেই কাৰণে তেৱোঁ অকল শৰীয়া, একক। এই একক ভয়ানক। ঈশ্বৰে এই একক অৱস্থা সহিছে, সাহিত্যিকেও সহিব, কাৰণ সাহিত্যিকো ঈশ্বৰ-ধৰ্মী।

দিন পুৰণি হৈ যোৱাৰ লগে লগে বহুতৰ মনত সম্ভৱতঃ এইটো ধাৰণা উদয় হ'ব যে বেজবকরাৰ সাহিত্যত কালোপযোগী সমল আৰু নাই। বৰ্তমান বাস্তৱ্যস্থা সম্পৰ্কে ভাৰতবৰ্ষত যি পৰিবৰ্তন সৃচিত হৈছে সেই পৰিবৰ্তনে ভবিষ্যতে বেলেগ আকাৰ ধাৰণ কৰিব পাৰে। মধ্যযুগৰ সাহিত্যৰ আদৰ্শ, সামন্তবাদৰ আদৰ্শৰ ঠাইত জনতন্ত্ৰৰ আদৰ্শই ঠাই পোৱাটো আচৰিত নহয়। কিন্তু এই পৰিবৰ্তনে সাহিত্যৰ মূলগত চিৰন্তন ভাৱৰ পৰিবৰ্তন কৰিব পাৰে বুলি মনত নধৰে। বেজবকরাৰ সাহিত্যত এই চিৰন্তন ভাব আছেনে নাই সেই সম্বন্ধে আকৌ আলোচনাত প্ৰবৃত্ত হ'ব নোখোজোঁ। কিন্তু এইটোকে ক'ব খোজোঁ যে মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱৰ লিখনীৰ প্ৰভাৱত অসমীয়া সাহিত্যই স্থায়ী বস্তু লাভ কৰিলে। এই স্থায়ী বস্তু অকল ভক্তিত নিহিত হৈ থকা নাই, ঈশ্বৰ প্ৰেমত নিৰুদ্ধ হৈ থকা নাই, এই স্থায়ী সম্পদে অসমীয়া সাহিত্যক মনোৰমকৈ গঢ়িলে।

আজি পৰমাণু-বোমা বিস্ফোৰণৰ দিনত নৱ জাগৰণৰ পথ আমাৰ সুকীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু শঙ্কৰদেৱ আৰু বেজবকৰাই দেখুৱাই দিয়া ভক্তি, কৰ্ম আৰু জ্ঞানৰ পৰিবেষ্টনৰ মাজেদিয়েই যে সেই পথ হ'ব, তাক ভবিষ্যতৰ কবি, শিল্পী আৰু গুণীয়ে বঢ়িয়াকৈ উপলব্ধি কৰিব।

B. B. B. B.

অসমীয়া কৃষ্টি

বহাব বহাবাব বহ পিবলৈ বব হেপেহুৱা এই অধমে, মোবস চেলেকিবলৈ বব আকলুৱা এই নিংকিন । সেই অমৃত হেন বহ আৰু মোবস পিবলৈ আৰু লগতে চেলেকি সোৱাদ লবলৈ উধাতু খাই লবি আহিবৰ মন সদায় । কাহানিৰে পৰা ধাউতি বহা চকীৰ নিমটি মাটিৰ সুৰতি সুঙো, বহীয়াল মো কোঁহৰ মোৰিচলীৰ সোবোঙে সোবোঙে লুকাই থকা মোকুইতৰ গুণগুণনি শুনে । অমৃত সোৱাদ লভিবলৈ নতুন বাগীত বাঁইজাঁই হৈ কলঙৰ কুলুকুলু ধ্বনিৰে সতে উটি যাওঁ, তাহি যাওঁ, বব নৈ লুইতৰ সতে মিলি যাওঁ, আহল বংল সাগৰৰ কোৱাল সোঁতৰ মহাশূন্যতাৰ মাজত নাইকীয়া হওঁ ।

কিন্তু বিধি পথালি । ভাগ্য-চকৰীত আও পাক, বব ভাবনা হ'ল । জয়জয়তে বব বায়ন, বব গায়নসকলে বব ধেমালি, সৰু ধেমালি, ঘোষা ধেমালি, নাট ধেমালি পটুতাৰে স্কলমে ওৰ পেলালে । নান্দী সুহাই একতালীৰও সামৰণি পৰিল । তাৰ পিছে স্তব্ধতাৰ কোন ?

বাইজে টোঁৱালে এই অধম নিংকিনক — এতিয়া মৰোঁ ক'ত, পলাওঁ ক'ত ? নিকপায় ! মনত পৰিল সেই ৰাঙঢালী, পিকুৰাঙী, তেজীৰাঙী, সবববহী, তেজী-গোৰা তেজীমালা আইগোসালীৰ পছমী কুমলী হাতত নটুৰা, পেটুৰা, জটুৰা, ভদ্ৰুৰা, অলীয়া-বলীয়া বুঢ়া শিৱৰ আঁলৈ-বিলৈৰ সাধু । অ' আই, ধোঁৱা হৈও উৰিব নোৱাৰে ; হাকুটি লগাই হেনো আকুচি আনে, পানীতো পৰি লুকাব নোৱাৰে, জুলুকি বাই হেনো বুটলি আনে, শামুক হৈও লৰিব নোৱাৰে, কঁকালৰ খালৈত হেনো ভৰাই থয় । সৰ্বৈশ্বতীৰ মাক আই গোসালীৰ বিহাৰ আঁচলৰ তল যেন লখিমীৰ পেটুৰা বাপেকৰ পোতাশাল । যি হে বাই বাঘিনী

আমাৰ আইগোসানী : চকুৰ পিৰিকতিতে হাতীমূৰীয়া গণেশ আৰু ম'ৰা উৰলীয়া কাৰ্ত্তিকৰ ভঙ্গুৰা পগলা দৌতাকৈ একেবাৰে পোঁপুৰা। এনে সাধুৰসেবে বসাল পদেৰে হুচুদী গীত "দেউতাৰ পছলিত গোন্ধাইছে মাধুৰী কেতেকী মলেমনায় ঐ গোবিন্দাই বান" লৈ হেজাৰ চকুৰ বাইজৰ পৰা মন ছুটি মেলিলে।

শিৱৰ বেনে অৱস্থা, এই অধনবও তেনে দুৰৱস্থা। এই হতাশনীয়াই নো পলাই সাৰে ক'ত? গতিকে সুত্ৰধাৰ ভঙ্গিমা নাচিবই লাগিব। ভাব দি এপাক ঘূৰিবই লাগিব। ভুৱং-পছ হওঁ কোনো কথা নাই, তেওঁ ধিং ধিং টিং ধিন্ দেই"ৰ ছেৰে ছেৰে, তালৰ তালে তালে হাত ভৰি নচুৰাবই লাগিব; গতিকে "ভো ভো সভাসদ" বুলি পোন পোনতে যাৰ কপালৰ পৰা বোৱতি গতিকৈ "ভো ভো সভাসদ" বুলি পোন পোনতে যাৰ কপালৰ পৰা বোৱতি, সুতি জ্ঞান গন্ধাৰ দাঁতিয়ে দাঁতিয়ে ব্যাকৰণ গন্ধৰ্ববেদ, সামুদ্ৰিক বিজ্ঞা, আয়ুৰ্বেদ, ধৰ্মৰেদ, যোগশাস্ত্ৰ, ভাস্কৰশাস্ত্ৰ, কদ্রকমলাদি তন্ত্ৰশাস্ত্ৰ, শবদাদি মন্ত্ৰশাস্ত্ৰ, স্বৰোদয়, ধৰ্মৰেদ, যোগশাস্ত্ৰ, ভাস্কৰশাস্ত্ৰ, কদ্রকমলাদি তন্ত্ৰশাস্ত্ৰ, শবদাদি মন্ত্ৰশাস্ত্ৰ, স্বৰোদয়, ব্রতাচাৰ এই এবাৰটা ঘাটি বন্ধা, সেই বিজ্ঞাখীৰ তীৰ্থ প্ৰথম মহামানৱ আদিম সভ্যতাৰ এই এবাৰটা ঘাটি বন্ধা, সেই বিজ্ঞাখীৰ তীৰ্থ প্ৰথম মহামানৱ আদিম অসমীয়া, নঙা, পিঙা, নটুৰা, পেটুৰা, জটুৰা, ভঙ্গুৰা শিৱলৈ প্ৰণাম জনাই শুভাশীৰ কামনা কৰোঁ—ধিতীয়ে বাইজৰ চৰণৰ ধূলি শিৱত লৈ শুভেচ্ছা কাৰ্যমনোবাঞ্ছা মাৰ্গী, অৱশেষত বহাৰ হীৰা-কনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, বান্ধৱ-বান্ধৱী কাৰ্যমনোবাঞ্ছা মাৰ্গী, অৱশেষত বহাৰ হীৰা-কনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, বান্ধৱ-বান্ধৱী মকলৰ সম্প্ৰীতি সৰ্বাস্থকৰণে ভিক্ষা কৰোঁ। শিৱৰ শুভাশীৰেই হওক এই অধমৰ পাশুপাত অস্ত্ৰ, বাইজৰ শুভেচ্ছাই হওক এই বাইজৰ চৰণৰ ধূলিৰ বক্ষা-কবচ আৰু হীৰা-কনি বান্ধৱ-বান্ধৱীসকলৰ চেনেহ প্ৰীতিয়েই হওক এই দুৰ্জলৰ সবল বৰ্ম। সেই বৰ্ম পৰিধান কৰি, সেই বক্ষা কবচ বাহুত পিন্ধি, সেই পাশুপাত অস্ত্ৰ হাতত লৈ এনে দাব্ৰিভূষণ বৰ-সবাহৰ খাটোলা আসনত মৰসাহদি বহি সভাৰ কাম যাতে সুকলমে চলে, এয়ে এই অধীনৰ দিয়াৰ গোহাৰি আৰু এনে বহা বভাবৰ তলত যাতে সুত্ৰধাৰৰ ভাৱও ভালকৈ দি আহিব পাৰো, তাৰ বাবে যেন বহায়াল বায়নসকলে মৃদুভাৱে শুধু কৈ চাপৰ দিয়ে, বাইজে নিভুলে ভাল কৈ, এয়ে এই অভাজনৰ আস্তৰিক মিনতি। এনে গোহাৰি আৰু মিনতি সংযুক্ত নৃত্যহস্তেৰে বাইজলৈ জনাই কৃষ্টি সভাৰ নঙাঘুৰলৈ আগ বাঢ়ো। গতিকে কৃষ্টিৰ বিষয়ে আলোচনাই এই সভাৰ উদ্দেশ্য। কৃষ্টি কি?কৃষ্টি হৈছে, কৃষ্ণ-ধাতু ক্ৰি প্ৰত্যয়ৰ সংযোগত কৃষ্টি। কৃষ্ণ বিষয়ক মাত্ৰেই কৃষ্টি অৰ্থাৎ কৰ্ষণেই কৃষ্টি। ভূমি কৰ্ষণেই কৃষ্টি নহয়; অদৃশ্য অস্তৰীক্ষৰ

শূণ্যময় পথৰ কৰ্ষণও—কৃষ্টি। আৰু হৃদিস্থানত বা কেৱল হৃদয়ৰ কুণ্ডলিনী চক্ৰত নাইবা মাস্তকৰ মগজৰ মাজত আলোড়ন তোলা মানসিক কৰ্ষণও কৃষ্টি।

সেই কৃষ্টিৰ যেতিয়া সংস্কাৰ হয়, তেতিয়া সেই কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু সংস্কৃতিত যেতিয়া বিদেশীয় মীনাৰ নক্সা উঠে, তেতিয়া সেই সংস্কৃতি হয় (culture) কাল্চাৰ। সেই কাল্চাৰে শেহত সেই আদিম কৃষ্টিৰ কাল হয়, চাৰিওফালৰ পৰা কালে চেপি ধৰে তেতিয়া হয় সেই কৃষ্টিৰ কপালত।

কাব্য, গান, শিল্প, দৰ্শন, ধ্যান ধাৰণাই নাইবা আচাৰ অহুষ্ঠান, ভদ্ৰতা শিষ্টাচাৰ, নীতি নিয়মকেই সাধাৰণতঃ মানুহে বুজ কৃষ্টি বা কাল্চাৰ বুলি। কিন্তু দৰাচলতে বাস্তৱ প্ৰয়োজনত যাৰ জন্ম, মানুহৰ জীৱন সংগ্ৰামত যি শক্তি, জীৱন যাত্ৰাৰ বাস্তৱ উদ্দেশ্য সিদ্ধি যি মুক্তি, সেয়েহে আচল কৃষ্টি, প্ৰকৃত সংস্কৃতি, (Real) বিয়াল কাল্চাৰ। জীৱন যাত্ৰাৰ ঘাত প্ৰতিঘাতত যেনেকৈ কৃষ্টিৰ কপালত হয়, সংস্কৃতিৰ আলমলৈ জীৱন যাত্ৰাও তেনেকৈ আগুৱাই যায়। গতিকে জীৱন যাত্ৰাৰ লগত কৃষ্টি সংস্কৃতি ওতঃপ্ৰোতভাবে জড়িত। যি জাতিৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি গতিশীল নহয়, সেই জাতিৰ জীৱন যাত্ৰাও স্থিৰ হয়।

এনে কৃষ্টিৰ কাৰণেহে মানুহ মানুহ; নহলে মানুহ পশুৰ শাৰত থাকিলহেতেন। কাৰণ বাচি থকাই যেতিয়া প্ৰকৃতিৰ প্ৰেৰণা, আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰতঃ মানুহ নিৰ্ভৰশীল হ'লহেতেন তেতিয়া মানুহ পশুবুলি গণ্য হ'লহেতেন। কাৰণ পশুয়ে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে; কিন্তু মানুহৰ জীৱিকা প্ৰচেষ্টাই প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি প্ৰকৃতিৰ বুকুফালি খাদ্য বস্তু আৰু প্ৰয়োজনীয় উপাদান আদায় কৰিবলৈ মানুহক শিকালে। গতিকে মানুহৰ সৃষ্টিৰ মূল প্ৰেৰণা হ'ল প্ৰকৃতিৰ দাসত্বৰ পৰা মুক্তি। এইয়ে মানুহৰ সহজ সাধা মুক্তি স্বাধীনতাৰ সাধনা, এই সাধনাই হৈছে মানুহৰ জীৱিকা প্ৰয়াস আৰু এই মানুহৰ জীৱিকা প্ৰয়াসেই হৈছে কৃষ্টি-সংস্কৃতি বা কাল্চাৰৰ মূল ভিত্তি।

গতিকে দেখা যাওক :— অসমীয়া কৃষ্টি কি? সংস্কৃতি কিনো? Culture এই বা কি? অসমীয়া সভ্যতাৰ প্ৰকৃত কপেই বা কেনে?

ভূত-তত্ত্বৰ পৰা চাবলৈ গলে আজি প্ৰায় কোটি কোটি বছৰৰ আগেয়ে যি এটা প্ৰদয়ক্ষৰ ভূঁইকপ হৈছিল, তাৰ ফলত সেই ভূ-তত্ত্ব বৈছিল হিমালয়ৰ উত্তৰে উত্তৰ দক্ষিণ মূৰটোক আৰু দক্ষিণে পূব পাশ্চিম মূৰটোক। সেয়েহে

আজি এচিয়াৰ মানচিত্ৰত দেখোঁ হিমালয়ৰ উত্তৰে উত্তৰ-দক্ষিণমুৱাকৈ থকা পৰ্বত শ্ৰেণী আৰু হিমালয়ৰ দক্ষিণে দেখোঁ পূব-পশ্চিম মুৱাকৈ পাহাৰ শ্ৰেণী। এই পূব-পশ্চিমমুৱাকৈ থকা পাহাৰ শ্ৰেণীয়েই হৈছে ভাৰতৰ পূব অঞ্চলৰ অসমী আইৰ কোলাত পথালিকৈ থকা গাবো পাহাৰ, খাছীয়া-জয়ন্তীয়া পাহাৰ, কাছাৰ পাহাৰ আৰু নগা পাহাৰ। এই পাহাৰ শ্ৰেণীয়েই অসমী আইৰ মেকদণ্ড, তাৰ জুৱা কাষে ইড়া পিঙ্গলা হেন দুটা নাড়ী লুইত আৰু বৰাক। অসমী আইৰ কুণ্ডলিনী চক্ৰ হৈছে নগাওঁ জিলাৰ দখিনৰ পাৰ্শ্ব শ্ৰেণী, খাছীয়া-জয়ন্তীয়া, উত্তৰ কাছাৰ আৰু নগা পাহাৰ। এই অঞ্চলেই অসমৰ সোঁমাজ। এই সোঁমাজতেই অসমৰ প্ৰাণৰ স্পন্দন। গতিকে নগাওঁৰ স্পন্দনতেই অসমীয়া স্পন্দিত হয়। গতিকে অসমীয়াৰ কৃষ্টি, সংস্কৃতি আৰু কালচাবত নগাওঁৰ দান সানাত্ত নহয়, যথেষ্ট। সেয়ে কাৰণে, এই নগাওঁয়েই অসমীয়াৰ পৰীক্ষাৰ স্থল, এই নগাওঁয়েই আদি লীলা নিকেতন, এই নগাওঁয়েই অসমীয়াৰ নিবাস ভূমি। এই নগাওঁতে মিকিৰ আছে, নগা আছে খাচী আছে, চিন্টো আছে, লালু আছে, মৰাণ আছে, বাভা আছে, গাবো বামছা আছে, ডিমাছা আছে, কোচ আছে, মনিপুৰী আছে, বামুণ আছে, শুদিৰ আছে, কায়াস্থ আছে, কৈৱৰ্ত্ত আছে, হিন্দু আছে, খৃষ্টান আছে, চিখ আছে, অসমীয়া মুছলমান আছে, নতুনকৈ অহা নোৱাখালীয়া আছে, চিলেটীয়া আছে, মৈমনচিটীয়া আছে। গতিকে নগাওঁ হৈছে বহুল অসমৰ একন অসম। নগাওঁখন জানিলেই অসমকো জনা যায়। কাৰণ নগাওঁখন হৈছে অসমৰ সৰু সংস্কৰণ আৰু এই নগাওঁ জিলাতেই অসমৰ নানান জাতিৰ সমাবেশ, অসমৰ প্ৰাচীন আদিম জাতি নগা, কুকি, মিকিৰ, মিকিৰেই অসমৰ আদিবাসী। অসমৰ পাহাৰে, পৰ্বতে, গুহাট, কন্দৰে, নৈয়ে ভৈয়ামে, হাবিয়ে, বনিয়ে এই মিকিৰ সকলেই প্ৰথমে বিচৰি ফুৰিছিল। তেওঁলোকেই অসমৰ আৱিস্কৰ্ত্তা কলয়চ। তেওঁলোক অষ্টিক জাতীয়, আজি প্ৰায় আড়াই লাখ বছৰ হল, যেতিয়া বাভা, বালী আদি পূৰ্ব ভাৰতীয় দ্বীপ-পুঞ্জৰ লগত মালয়েদি দক্ষিণ পূৰ্ব এচিয়াৰ সংযোগ আছিল সেই সংযুক্ত খলেদি এই আষ্টিক জাতীয় লোকসকলে উত্তৰ-পশ্চিম মুৱা হৈ আহে। ভাৰতইনৰ মতে ক্ৰমবিকাশৰ ফলত বানৰৰ পাছতেই মানুহ, সেই মানুহ তেতিয়া উলঙ্গ, বৰ্ষৰ অসভ্য আছিল, প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ

কৰিছিল। তেওঁলোক পশুৰ দৰে বিহকে ওচৰত পাইছিল তাকে বুটলি খাইছিল। শেহত গছৰ ফল মূল পাত পাৰি খাইছিল। প্ৰস্তৰ—শিলৰ অস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি পশু চিকাৰ কৰি পেট প্ৰবৰ্ত্তাইছিল। এই প্ৰথম আদিম অসমীয়াই হ'ল মিকিৰ। যদি বানৰৰ ক্ৰমবিকাশৰ ফলতেই নৰৰ জন্ম তেন্তে মিকিৰৰ জন্ম ও সেয়েই। কাৰণ তেওঁলোকে কয় মিকিৰসকল গোণো বালীৰ বংশ। বালী বানৰ আছিল, গতিকে মিকিৰ সকলো বানৰৰে বংশ। অতীততে মিকিৰসকল যেনে আছিল আজিও প্ৰায় তেনেই আছে। আড়াই লাখ বছৰীয়া কালৰ সোঁতেও তেওঁলোকৰ কৃষ্টি আৰু উলঙ্গ বৰ্ষৰ সভ্যতাক উটুৱাই নিব পৰা নাই। আবৰণৰ ভিতৰত এটা সামান্য লেংটি; তাতো বিশেষ কাককাৰ্য্য নাই। খাদ্যৰ ভিতৰত লতাৰ আলু ফল মূল, গছৰ পাত। গতিকে এই মিকিৰ সকলে আদিম অসমীয়াৰ প্ৰতিচ্ছবি এতিয়াও চিনাকি দি আছে। কিমান সংগ্ৰাম যে চলাইছিল, তেওঁলোক কিমান যে যুঁজিছিল ইয়াৰ হিংস্ৰ জন্তু বিলাকৰ সতে, তাক কল্পনা কৰিলেও আজিৰ অসমীয়াৰ মন প্ৰাণ আতঙ্কত আতঙ্কিত হয়, গাব নোম থিয় দিয়ে। এই মিকিৰ সকলৰ কত লৰা-ছোৱালী কালৰ গ্ৰাসিত অকালত পৰিল, কত বুঢ়া বুঢ়ীৰ প্ৰাণ অৱাৰত গ'ল কোনোবাই ভাবি চাইছে নে? এই অসমত প্ৰথম মানবৰ প্ৰথম অসমীয়াৰ প্ৰথম বাসস্থান গঢ়োতে কিমান পৰিশ্ৰম লাগিছিল, এই মিকিৰ সকলেই জানে। সেই বুজ জানো সামান্য? ভীষণ শ্ৰম ভীষণ বণ। তেতিয়া আজিৰ দৰে বন্দুক নাছিল, মধ্য যুগৰ জাঠি জোং, বাকদ নাছিল, লৌহ যুগৰ অস্ত্ৰ নাছিল, তাম্ৰ যুগৰ হাতীয়াৰ নাছিল, নবা প্ৰস্তৰ যুগৰ শানিত শিলৰ প্ৰহৰণ নাছিল, আছিল ভোতা, কৰ্কণ, শিলৰ সঞ্চল; আৰু আছিল শৰীৰৰ অপৰিসীম বল। ধুৱঁলী কুৱঁলী ভাৰা এক্সাৰ শীতল হিম মধু যুগৰ কোলাত এই বহুক্ষৰা ফুটি শিল ওলাল সেই শিল ফাটি নিজৰি ব'ল, নিজৰিয়ে পলিমাটি ঢলৰ সতে উটাই লৈ ভৈয়াম গঢ়িলে। শেহত কীট, মাছ, কাছ, বৰাহ বানৰ আদিৰ অৱতাৰ হোৱাৰ পাছত ক্ৰমবিকাশৰ ফলত নৰৰ সৃষ্টি হ'ল। তেতিয়া সেই আদিম নৰৰ ভিতৰত অষ্টিক জাতীয় মিকিৰ সকলৰ অসমী আইৰ প্ৰতি দান সামান্য নহয়। উশৃঙ্খল প্ৰকৃতিৰ কোলাত অতিকায় মহাবলী হিংস্ৰজীৱ জন্তুৰ মাৰত একমাত্ৰ অস্ত্ৰ বল, শিলৰ সঞ্চল লৈ

কুৰা সামান্য সাহৰ কথা নহয়। সেই সাহ আছিল এই মিকিবসকল, সেয়েহে আদিম অসমীয়া মিকিবসকল বৰ্তমান অসমীয়াৰ চিৰ নমস্যা—আৰু এই মিকিব সকলৰ প্ৰতি আদিম অসমীয়া চিৰ কৃতজ্ঞ, তেতিয়া তেওঁলোকৰ বিশ্ৰামস্থল আছিল নগাওঁ জিলাৰে দাঁতি কাছাৰীয়া পাণবৰ গুহাত, কন্দৰত। এইদৰে তেওঁলোকে প্ৰকৃতিৰ বুকুৰ পৰা প্ৰকৃতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি জীৱ জন্তু চিকাৰ কৰি, পানী বিলত মাছ ধৰি, গছৰ ডালত উঠি ফল মূল আহাৰ খাই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিবলৈ ধৰিলে।

তাৰ পিছত আছিল আদি প্ৰস্তৰ যুগৰ শেহত আৰু নৱ প্ৰস্তৰ যুগৰ প্ৰাৰম্ভতে কুকী-লুচাই শেহত নগা। মিকিবৰ মতে তেওঁলোকে অৰ্থাৎ নগা কুকী মিচমী দফলা ছাম বজাৰ বংশ অৰ্থাৎ মিকিবৰ সতিসন্ততি। এওঁলোকে অষ্টিকভাতীয়, কিন্তু এইলোকৰ ভিতৰত নগাই শ্ৰেষ্ঠ। নগাৰ প্ৰাণত সৌন্দৰ্য্য অষ্টিকভাতীয়, কিন্তু এইলোকৰ ভিতৰত নগাই শ্ৰেষ্ঠ। নগাৰ প্ৰাণত সৌন্দৰ্য্য বোধৰ প্ৰথম জিনিকনি জিনিকি উঠিল। সিহঁতৰ সম্বল হস্ত হলেও সেই অস্ত্ৰ চোকা আৰু উন্নত ধৰণৰ আছিল। এদিন অকস্মাতে শিল ঘঁহি থাকোঁতে সেই অগ্নিৰ আবিষ্কাৰ হল। এই যুগান্তকাৰী অগ্নিৰ আবিষ্কাৰে আদিম অসমীয়াৰ প্ৰাণত স্বতন্ত্ৰ শক্তিৰ অস্তিত্ব থান্ খিত্ কলে। সেই অগ্নি-বৰ্ধকৰ শিলেই হ'ল অসমীয়াৰ আদিম টিঙীয়া। সেই টিঙীয়াৰ সহায় লৈ তেওঁলোকে হাবি বননি পুৰিবলৈ ধৰিলে। অটব্য হাবিৰ হিংস্ৰ জীৱ জন্তু বহুতো সেই খণ্ডৰ দাহ অগ্নিত পৰি দেই পুৰি মৰিল। হিংস্ৰ শত্ৰুৰ বহুতৰ প্ৰাণ নাশ হ'ল। শত্ৰুৰ লগত সংগ্ৰাম কৰিবৰ আৰু বেচি আবশ্যক নহল। পুৰুষে চিকাৰ কৰিবলৈ গল, নাৰীয়ে বিশ্ৰামৰ সময়ত কল্পনাৰ জাল বুজে। গুহাত, হাতী দাঁতত, বাঁহৰ চুঙাত, গাহৰি দাঁতত অঙ্কন কৰি সময় কটালে। পুৰুষেও সন্ধ্যা পৰত চিকাৰৰ পৰা উভটি আহি নাৰীৰ সৈতে অঙ্কনত যোগ দিলে। সেই অঙ্কনত চিকাৰৰ পশু-পক্ষীৰ গছ-গছনিৰ ছবি প্ৰতি ফলিত হ'ল। এই দৰে গোষ্ঠী-মভ্যতা সৃষ্টি হ'ল। নাৰী হ'ল সেই গোষ্ঠীৰ প্ৰধান। কাৰণ নাৰীয়ে এক আলৌকিক শক্তি আছে, পুৰুষৰ নাই। গতিকে নাৰীৰ ওচৰত পুৰুষ দাস হে। সেই কাৰণে পুৰুষৰ আবাধ্যা হ'ল নাৰী। এই অসমীয়া নাৰীয়ে পাহাৰৰ হাবি পুৰি শূন্য চাইপূৰ্ণ ঠাইত হাবিৰ পৰা আলে-জালে গুটি আনি সিঁচি দিলে। সেই গুটিৰ পৰা পুলি হ'ল; সেই পুলিৰ পৰা শস্ত্ৰ হ'ল।

এই দৰে আভিৰ সময়ত এই আদিম অসমীয়া নাৰীয়ে প্ৰথম মাটিৰ চক তৈয়াৰ কৰিলে। শেহত সেই শস্ত্ৰ চকত ঢালি পানী মিহলাই তলত অগ্নিৰ উত্তাপ দি সিজাই খালে। সেই খাদ্যত মোৰাদ পালে। এইদৰে অসমৰ মাটিত শস্য হ'ল। প্ৰকৃতিৰ বিপক্ষে প্ৰথম বিপ্লৱ আৰম্ভ হ'ল। শেহত নব্য প্ৰস্তৰ যুগত আদিম অসমীয়াই প্ৰকৃতিৰ বুক ফালি শস্য উৎপাদন কৰিব শিকিলে। এয়ে হ'ল জুম খেতি। এই জুম খেতিয়েই আদিম অসমীয়াৰ প্ৰথম কৃষি তথা আদিম কৃষ্টি। ইহঁ কৃষ্টিৰ বয়স হ'ল প্ৰায় ১৫ হাজাৰ বছৰৰো বেচি।

তেতিয়া প্ৰথম অসমীয়া বিশ্ববক গানৰ সৃষ্টি হ'ল। তেতিয়া অসমীয়া সমাজৰ শ্ৰেণী ভেদ নাছিল। আছিল শ্ৰেণীহীন জাতিহীন গোষ্ঠী সমাজ। এইদৰে অসমত নব্য প্ৰস্তৰ যুগত বেলেগে মিকিব গোষ্ঠী, কুকী গোষ্ঠী, লুচাই গোষ্ঠী আদি শ্ৰেণী-হীন জাতি-হীন বেলেগ বেলেগ সমাজ গঠিত হ'ল। এই নগাওঁ অঞ্চলতে মিকিব গোষ্ঠীয়ে প্ৰাধান্য লাভ কৰিলে। মিকিবৰ আদি বজা আছিল হেম্ফুফুফু বংশৰ কংস, এই কংসই নগাওঁ অঞ্চলৰ তথা অসমৰ আদি বজা। তাৰ পিছত পুতেক ছাম্ বজা আৰু জাম বজাই বাজন্ত কৰিছিল; ছাম্ বজাৰ বংশ হ'ল নগা, কুকী, দফলা, মিচমি। অৱশেষত ছুংবৰ্জীয়ে বজাৰ প্ৰতাপত গোটেই নগাওঁৰ দক্ষিণ অঞ্চল, জয়ন্তীয়া, কাছাৰ, নগা পাহাৰৰ উত্তৰ অঞ্চল মিকিব সকলৰ কবতলগত হ'ল। তেওঁলোকৰ আদি দেৱতা বেপংবংকেৰৰ পূজা মহাসমাবেশে চলিল। আদি প্ৰস্তৰ যুগৰ আদি বিশ্বয় যোতিয়া শিলেই, এই শিলেই হ'ল মিকিব সকলৰ গোষ্ঠীদেৱতা—এই বেপংবংকেৰ আৰু বেৰুপিংকেৰ। মৃত্যুৰ পিছত এই শিলেই হ'ল প্ৰতীক। এই শিলেই পুৰুষ মৃতকৰ ওপৰত দীঘলীয়া ওখকৈ মিকিব সকলে পুঁতি থলে। চেপেটা শিল নাৰী-মৃতকৰ কংবৰ ওপৰত পেলাই থলে। পৰজনমত এই শিলৰ পৰিচয় লৈহে পুণৰ মৃতকৰ ভন্না হ'ল। এয়েই জন্মান্তৰবাদৰ আদি, তত্ত্ব। কেৱল-মিকিবসকলে এনে, এনে নহয়; সকলো অষ্টিক জাতিৰেই নগাই হওক কুকীয়েই হওক কিংবা লুচায়েই হওক, খাচিয়াই হওক, মৃত্যুৰ পিছত এনে শিলৰ ব্যৱস্থা হ'ল। এয়েই আদিম যুগৰ অসমীয়াৰ উলঙ্গ-বৰ্ধৰ-মভ্যতা।

শেহত অসমীয়া আদি নাৰীয়ে হাবিব পৰা এবিধ গুটি বুটলি আনিলে
সেই গুটিৰ পৰা কপাহ হ'ল। সেই কপাহৰ আই উলিয়াই পকাওতে সূতা
ওলাল। সেই সূতাৰ পৰা মাটিত গাঁত খান্দি কঁকালত টঙালি বান্ধি আওজি
সেই সূতাৰ মাজে মাজে হাতেৰে জাকি তুলি বেলেগে সূতা সোমাই আঙ্গুলিৰে
তাঁৰ মাৰোতে কাপোৰ ওলাল। সেয়ে অসমীয়াৰ আদিম কাপোৰ। উলঙ্গ
বৰ্জৰ সূত্যাৰ গাঁত আবৰণ পৰিল।

তাৰ পাছত দহ হেঙাৰ বছৰৰ আগেয়ে দক্ষিণ ব্ৰহ্ম আৰু শ্ৰামৰ মোন্
বা তালৈও জাতি আৰু কথোজৰ খমেৰ্ জাতি মিলি মন্খ্ মেৰ্ এই দুয়োৰ
শব্দৰ জাতি অসমলৈ আহিল। এওঁলোক খাচীয়া জাতিৰ পূৰ্বপুৰুষ। এওঁলোক
অলপ সভ্য। পাহাৰৰ গা কাটি ধানৰ খেতি কৰিছিল এওঁলোকে। ধনুৰ্শীন
আছিল এওঁলোকৰ প্ৰধান অস্ত্ৰ। এওঁলোকে মানুহৰ একাধিক আত্মাৰ বিশ্বাস
কৰিছিল। মানুহৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁলোকৰ আত্মা গছত, পাহাৰত অথবা
আন জীৱজন্তুত প্ৰবেশ কৰে, এনে বিশ্বাস আছিল। এই বিশ্বাসৰ পৰাই
পূৰ্ণজন্মবাদৰ সৃষ্টি হ'ল। মৃতকক আধাৰ্য্য দান এওঁলোকৰও ৰীতি আছিল।
ভূগৰ্ভত মৃতকক পুঁতি সমাধিৰ ওপৰত দীৰ্ঘাকাৰ শিল পোতাৰ ৰীতি আছিল।
এই ৰীতি আঙিও এওঁলোকৰ মাজত প্ৰচলিত। অস্ত্ৰৰ মাজত আছিল শাণিত
শিলৰ সঞ্চল; পৰিধানত দেহাত আছিল বস্ত্ৰ। এনে মন্খ্ মেৰ্ খাচীয়া জাতি
সকলৰ জুম খেতিৰ ভিতৰত তামোল, পাণ, ধান আদি শস্ত্ৰ আছিল। এওঁলো
অহাত অসমৰ মাটি হাবি বহুতো পৰিস্কাৰ হ'ল। অসমী আইৰ কোলাত
প্ৰাণৰ সঞ্চাৰ হ'ল। মাটি ফুটি শস্ত্ৰ গছিল। প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি
শিলৰ হাত-নাঙ্গলৰ সহায়েৰে শস্য উৎপাদন কৰা হ'ল। পশু আনি পালন
কৰা হ'ল। এইদৰে নতুন সভ্যতা স্বকয়ৰ প্ৰথম পথী পুৰাৰ জিলিঙনি অসমী
আইৰ সোণামুৰা মুখত পেলাই জিলিকাই তুলিলে।

তাৰ পাছত আহিল আদিম মঙ্গোলীয় জাতি। অসমৰ নৌমাৰ অঞ্চলৰ পূব চুকৈদি। এই জাতিৰ মানুহৰ তিনিভাষেক আছিল। তিনিভাষো বৰ প্ৰতাপী আছিল। এই তিনিভাইৰ নাম আছিল মৌৰাং, মাইৰাং আৰু মোৰাণ। মোৰাণ পূব অঞ্চলত, মাইৰাং মধ্য অঞ্চলত আৰু মৌৰাং নেপালৰ দক্ষিণে বঙ্গৰ উত্তৰ অঞ্চলত বেলেগ ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল। মাইৰাঙেই মহাবঙ্গ দানৰ। সেই বংশৰে শেষ ৰজা

ঘটকিঘাটক বধ কৰি মঙ্গোলীয়া এজাতিয়ে অসমলৈ উত্তৰ পশ্চিম চুকেদি সোমাই
 বসবাস কৰিছিল। ঘটকৰ হত্যাকাৰী বজা জনেই আছিল নবকাম্বৰ। ঘটক-
 ঘিৰটিৰ মৃত্যুৰ লগে লগে মহাবীৰ বা মাইবান্ধৰ বংশও লোপ পালে। মোৰাং
 বংশৰ মানুহ এতিয়াও নেপালত আছে। আৰু সৌমাৰ অঞ্চলৰ মোৰাণ বজাৰ
 বংশ মৰাণসকল এতিয়াও জীয়াই আছেই। এওঁলোক বৰ প্ৰতাপী আছিল।
 সেই প্ৰতাপৰ গুৰুত তেওঁলোকৰ গোষ্ঠীৰ প্ৰাধান্য আন আন গোষ্ঠী যেনে—
 মিৰিৰ, নগা, কুকী, লুচাই খাচীয়া আদি অষ্ট্ৰিক আৰু মন্থমেৰ্ গোষ্ঠীসকলৰ
 ওপৰত বিস্তাৰ কৰিলে। এওঁলোকৰ যুগতে অসমত ক্ৰতভাৱে তাম্ৰযুগ, ব্ৰোঞ্জ
 যুগ আৰু লৌহ যুগ আৰম্ভ হয়।

তেতিয়া নিজ নিজ গোষ্ঠীৰ মাজত শ্ৰেণীগীন জাতিহীন সমাজ আছিল। সকলোৰে কাম কৰিছিল। সেই কামৰ ফল সকলোৰে ভগাই লৈছিল। এই অধীক আৰু মন্থেমৰ জাতি সকল মাতৃ প্ৰধান আছিল। এই কাৰণে এনে শ্ৰেণী বৈষম্যহীন গোষ্ঠী সমাজৰ জীৱনৰ উৎস হ'ল মাতৃভাব আৰু সেই মাতৃভাবৰ পৰাই হ'ল মাতৃমূৰ্তিৰ বৰ্ণনা। তেনে মাতৃমূৰ্তি বাঁহৰ চূঙাত, হাতীদাঁতত গাহৰীদাঁতত, শিলত ইত্যাদিত প্ৰতিফলিত হ'ল। কাৰণ নাৰীয়েই হ'ল মানৱ-শিশুৰ মাতৃ; তাৰ কাৰণ হৈছে নাৰীৰ গৰ্ভতে মানৱৰ বীজ ৰোৱা হয়। কিন্তু ধৰণীও মাতৃ কাৰণ ধৰিত্ৰীৰ বুকুত গুট মিটাই হয়। সেই গুটিৰ পৰা পুলি হয় আৰু সেই পুলিৰ পৰা শস্ত্ৰ হয়। এনে বিশ্বাসৰ পৰাই শেহত — “জননী জন্ম ভূমিঃ স্বৰ্গাদপী গৰীয়সী” মন্ত্ৰ উদ্ভূত হয়। গতিকে ধৰণীও নাৰী, ধৰিত্ৰীও মাতৃ। বৰ্ষৰ যুগৰ কামনা বাসনা সেই মাতৃ ভাবেই কেন্দ্ৰ কৰি মজ্জাৎসৱৰ ভিতৰেদি আত্মপ্ৰকাশ পালে। বসন্ত কালত কুলিৰ “কুউ কুউ” পঞ্চম স্তৱৰ মাজেদি চতুৰা চৰাইৰ স্নেহৰ কঁপনিৰ লগে লগে যেতিয়া গছৰ ডালে ডালে ঠালে-ঠালে ঠেকৰে ঠেকৰে কুঁহি কুঁহি সেউজীয়া পাত মলিয়ালে, ধৰিত্ৰীৰ বুকু সেউজবুলিয়া ঘাঁহনিৰে সৈতে তকলতা বন ওপচি নানা বৰণীয়া ফল-ফুল-পাত উপচি পৰিল, তেতিয়া পুৰুষ নাৰীৰ যৌন-জীৱনৰ সৈতে যে ধৰণীৰ শস্ত্ৰৰ নিগূঢ় সম্বন্ধ আদিম অসমীয়াই বুজি পালে। সেই সম্বন্ধৰ প্ৰেৰণাৰ গুণত আদিম অসমীয়াৰ প্ৰাণত এটা স্নেহ অমুভূতি জাগি উঠিল। সেই অমুভূতিৰ ফলত নাৰী পুৰুষৰ মিলনক কেন্দ্ৰ কৰি যৌথ মজ্জাৰ প্ৰাচীন

নৃত্যৰ উদ্ভাৱ হ'ল। সেই নৃত্যৰ পুৰুষৰ ভাৱ প্ৰধান হ'ল। নারী-শক্তিৰ শাবীত পৌৰুষ শক্তিৰও ঠাই হ'ল, নারী দেৱীৰ আসনত পুৰুষ দেৱতাৰ আসনত অধিষ্ঠিত হ'ল। গোষ্ঠী নৃত্যৰ ক্ৰমবিকাশৰ ফলত পূজা উৎসৱৰ সৃষ্টি হ'ল। যৌথ সজ্জাৰ প্ৰাচীন নৃত্যৰ ক্ৰমবিকাশৰ গুণত অসমীয়াৰ অতিকৈ চেনেহৰ বঙালী-বঙীলা বিহু বহাগী নৃত্য-গীতৰে পৰিপূৰ্ণ বিহু উৎসৱ হ'ল। তেতিয়াৰ পৰা নারী মূৰ্ত্তিৰ লগতে পুৰুষ দেৱতাসকলৰ মূৰ্ত্তিও পূজিত আৰু প্ৰতিফলিত হ'ল। গীতৰ ক্ৰমবিকাশ হ'ল। তাৰ পিছত আহে লালুং। এওঁ-লোকৰ আদি কি জনা টান। তেওঁ দেউতাসকলৰ যি খেল পাতৰ গঞা হেৰুৱাইছিল, সেই পাতৰ গঞা দেউতাসকলেই এই লালুংসকল যেন লাগে।

জনক ঋষিৰ আশ্ৰমত পৰিপুষ্ট আৰু আৰ্য্য সংস্কৃতিৰে সংস্কৃত নৰকাসুৰে অসমৰ ৰজা হৈও আদিম অসমীয়াৰ বৰ্কৰ সভ্যতা ধ্বংস কৰিব নোৱাৰিলে। তাৰ আগতে আৰু এদল মন্দ্ৰোনীয় গোষ্ঠী অসমৰ সোমৰ অঞ্চলেদি অসমত সোমাইছিল। এই গোষ্ঠীৰ ৰজা হ'ল সোমৰত ভীষ্মক আৰু শোণিতপুৰত বাণ। এই ভীষ্মক আৰু বাণ আছিল নৰকাসুৰৰেই সমসাময়িক। সেই সময়ৰ প্ৰধান দেৱতা আছিল শিৱ বা শিৱাই। তাৰ লগতে এই অঞ্চলৰ লোকসকলৰ অগাধ বিশ্বাস আছিল ভূত, প্ৰেত, দেৱ দেৱীৰ প্ৰতি। সেই কাৰণে এই ৰাজ্যৰ নাম হ'ল 'কামৰূ' অৰ্থাৎ ভূত-প্ৰেত দেৱ দেৱীৰ ৰাজ্য। আৰু আত্মশক্তি গোসানীৰ নাম হ'ল, কামাখী বা কামলখী অৰ্থাৎ ভূত-প্ৰেত দেৱ দেৱীৰ গোসানী, যি কি নহওক, এই নৰকাসুৰেই অসমত প্ৰথম নগৰ স্থাপন কৰিলে। তাৰ পৰাই শ্ৰেণী বিভেদ হ'ল। আহল বহল ডাঙৰ দীঘল নৈৰ নাম হ'ল 'ডিলাও'। শেহত সেই "ডিলাওয়েই" টিলাও হ'ল। ভৰ বাৰিষা ডকা চাকনৈয়া আৰু ভদোয়া ঢলৰ কোৱাল সোঁতৰ শব্দ বুকুত লৈ এই টিলাও নৈখন বৈছিল কাৰণ, এই নৈখনক "ভুল্লং বুথু"ও বুলিছিল। "ভুল্লং বুথু"ৰ অৰ্থ হৈছে কল কল নাদকাৰী। যেতিয়া দেখিলে নৰকাসুৰ 'কামৰূ'ৰ বৰ্কৰ সভ্যতাৰ মাজত বিসীন হ'ল আৰু আৰ্য্য সভ্যতাৰ কোনো ছাৰ এই ৰাজ্যত পেলাব নোৱাৰিলে, তেতিয়া ত্ৰীকৃষ্ণ নিজেই অসমলৈ আহি ভীষ্মকৰ জৈয়েক আই লখিমী কাম্বিনী গোসানীক হৰণ কৰিলে, বাণৰ জীয়াৰী উষা আইদেউক নাতিয়েক অনিৰুদ্ধলৈ চুৰি কৰি নিলে আৰু নৰকা-

সুৰক বধ কৰি, ভায়েক ভগদত্তক বধ কৰি যোল হেজাৰ গোপীনী লগতে ধাবকালৈ নিলে। তেতিয়াৰ পৰাহে আৰ্য্য সভ্যতা 'কামৰূ'ত চলিল, কামৰূৰ নাম সলাই কামৰূপ কৰা হ'ল। কামখী বা কামলখী গুহি কামাখা হ'ল, টিলাওৰ ঠাইত লাওটি, লুইত, লোহিত, লৌহিত্য হ'ল আৰু ভুল্লংবুথুৰে ঘোট সলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ হ'ল। অসমৰ আদিম শ্ৰেণীহীন, জাতিহীন গোষ্ঠী সমাজত বৰ্ষ বৈষম্যই দেখা দিলে। ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ, এই চাৰি জাতিৰ উৎপত্তি হ'ল।

তেতিয়া অসমৰ বেলেগ বেলেগ গোষ্ঠী সকলৰ মাজত ঘেৰ বিঘেৰ চলিল আৰু লগে লগে নিজ নিজ গোষ্ঠীৰ প্ৰাধান্যৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ল। সেই প্ৰতিযোগিতাত নৰকাসুৰ আৰু তেওঁৰ বংশৰ প্ৰতিপত্তিহে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল। আৰ্য্য সভ্যতাৰ জিলিকনি তেতিয়াৰ পৰা প্ৰাচীন অসম তথা কামৰূপত পৰিল। লিখন কলাৰ সৃষ্টি হ'ল, শাস্ত্ৰৰ আলোচনা চলিল। নতুন জেউতিগৈ প্ৰাচীন অসমীয়াই আগুৱাব ধৰিলে। তাৰ ফলত কুকক্ষেত্ৰ যুদ্ধত ভগদত্তই অসীম বীৰত্ব দেখুৱালে। সেই বংশৰ চন্দ্ৰভূতি বৰ্ম্মাই এই নগাওঁৰে ডবাক বা ডবকাৰ পৰা এজন দূতক চীনলৈ পঠিয়ালে। চতুৰ্দশ শতিকাত এই কামৰূপৰে জীয়াৰী অমৃত প্ৰভাই কাশ্মীৰৰ ৰাজমহিষী হৈ বৌদ্ধ শ্ৰমণসকলৰ পূজা হ'ল। আৰু তেওঁৰ নামানুসাৰে বহু মঠ নিৰ্ম্মান কৰিলে। লগতে তেওঁ লোস্তনপা নামে তিব্বতীয় বৌদ্ধ গুৰু জনক কাশ্মীৰলৈ কামৰূপৰ পৰা নিছিল। এই কামৰূপৰ বৰ্ম্মন বংশৰে ভাস্কৰ বৰ্ম্মাই আৰ্য্যবৰ্ত্তৰ মগধ ৰজা হৰ্ষ বৰ্কিনৰ সৈতে বন্ধুত্ব পাতিবলৈ হংসবেগ নামে দূতক মগধ ৰাজ্যলৈ নানা উপাদান লগত দি পঠিয়ালে। সেই উপাদানবোৰে অসমীয়া কৃষ্টিৰ যথেষ্ট চিনাকী দিয়ে। বুৰঞ্জীত বা হৰ্ষচৰিতত সেই তালিকা পঢ়িলে সঁচাকৈয়ে আজিৰ অসমীয়াই গোৱৰ অজুহাৰ কৰিব পাৰে। সেই উপহাৰৰ উপাদানবোৰ সভ্যতাৰ শ্ৰেষ্ঠ সম্পদ। সেই সময়ৰ চীন পৰিব্ৰাজক য়ুৱান-চাঙৰ বিবৃতিও অসমীয়া কৃষ্টিৰ যথেষ্ট পৰিচয় দিয়ে। এই ভাস্কৰ বৰ্ম্মাৰ কালতে অসমীয়া সভ্যতাৰ চৰম উৎকৰ্ষৰ পৰিচয় পাওঁ।

এই ভাস্কৰ বৰ্ম্মাৰ কালতে প্ৰথম বিকৃত অসমীয়া ঠাচত সংস্কৃত ভাষাত সপ্তম শতিকাৰ ব্ৰাহ্ম লিপিত লিখা তামৰ ফলি আৰু য়ুৱান-চাঙৰ নিমন্ত্ৰণ

উপলক্ষে নানন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষকৈ লিখা হাতৰ চাৰ মৰা ভাষাৰ লিপি পোৱা হৈছে। তালিপিৰ আখৰ কেইটাই চিনাকী দিছে অসমৰ লিখন কলাৰ বিকাশ কেনে হৈছিল।

তাৰ পিছত কামৰূপ ৰাজ্যৰ অশ্বৰ বংশৰ ৰাজধানী প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা শালস্তম্ভই হাকপেগৰত পাতিলে। সেই বংশৰ ৰজা হৰ্জৰ বৰ্ম্মনৰ, বনমালাদেৱ বৰ্ম্মন আদিৰ ভাষাৰ কলি, শিলালিপিৰ পৰা বুজা যায় যে তেওঁ-লোকৰ সময়তো কৃষ্টি চৰ্চ্চা কোনো গুণে কম হোৱা নাছিল। তত্পৰি সেই আখৰবোৰ যথেষ্ট প্ৰচলন হৈছিল, সেই আখৰৰ মূল গঠন আছিল আৰ্য্য সভ্যতাবে সংস্কৃত বা ব্ৰাহ্মলিপিৰ অনুকৰণ।

আগেৰে অষ্টিক জাতিৰ অসমত বাস কৰাৰে পৰা অষ্টিক ভাষা চলিছিল। সেই নাম অনুসাৰে নৈৰ নাম আছিল লাংখুঙ যেনে লাংচানিয়েট, লাংডিং, লাংকেব, লাংখা, খা-লাং (বা কলং), লাংকুং (কপিলী)—নগা পাহাৰৰ ৰাক্ চিং মোককচং ইত্যাদি। অসমৰ নাম আছিল পাৰক। মিকিৰ ভাষাত লাং মানে পানী বা নৈ। মিকিৰ সকলেই পাৰক নাম দিছিল অসমক। তাৰ পিছত মানখেমেৰে আহিলে যদিও বিশেষ প্ৰভাৱ অসমৰ ভৈয়ামত দিব নোৱাৰিলে। কেৱল তেওঁলোক থকা ঠাইত হে তেওঁলোকৰ ভাষাৰ ছাৰ পৰিল। কিন্তু মঙ্গোলীয়া বড়ো জাতীয় লোকসকলে যেতিয়া অসমলৈ আহি বিয়পি পৰিল; তেওঁলোকৰ ভাষাৰ প্ৰচলন অষ্টিক জাতিৰ মাজেতো হল। ঠাই, নৈৰ নাম তেওঁলোকৰ ভাষাতে চলিল। ডিবং, ডিহং, ডিহিং, ডিখৌ, ডিগাক, গাব্, ফাগ্লাদৈয়া, ইত্যাদি। গোসানীৰ নামত হ'ল ভবলু বা ভবলী ইত্যাদি। এই ভবলী বা ভল্লীত্ৰী বড়োসকলৰ ঘাই গোসানী। যতে বড়োৰ কাম্খা বা কেঁচাখাইতী গোসানী থাকিব, তাতে ভবলু বা ভবলী নৈ থাকিবই, কামা-খাৰ পাদ প্ৰক্ষালন কৰি আছে আজিও গোহাটীৰ ভবলী নৈয়ে। তেজপুৰৰ কেঁচাখাইতী গোসানীৰ থান ভৈৰবী থানৰ কাবেদি আজিও ভবলী নৈ বৈ আছে। সদীয়া অঞ্চলৰ কেঁচাখাইতী আইৰ শ্ৰীচৰণ চুই আছে আজিও দেওপানী বা ভবলী নৈ। তত্পৰি এই মঙ্গোলীয়া বড়োসকলে ৰাজকুঁৱৰী, ৰাণীসকলৰ নামানুসাৰেও নৈৰ নাম দিছিল। যেনে বেলচিৰী, ধনচিৰী, সোৱনচিৰী ইত্যাদি। তত্পৰি অসমীয়া ভাষা মঙ্গোলীয়াত বড়ো ভাষা বহুতো সোমাইছে। যেনে ৰাইদাং

(ৰাই মানে বেত) দলং, ফুৰ্ বা ভুৰ্ (বাৰ পৰা অসমীয়াৰ বহুবচনৰ বোৰ হৈছে), বীহা (বী মানে কাপোৰ), ইত্যাদি। বাক্যৰ গঢ় ও অস-মীয়াৰ সম্পূৰ্ণ বেলেগ। বাবে বাবে কৈছেঁ, বঙালী ভাষাৰ লগত অসমীয়া ভাষাৰ বিশেষ মিল নাই, কাৰণ বঙালীয়ে কয়, আমাৰ পিতা, তাহাৰ পিতা, তোমাৰ পিতা। কিন্তু অসমীয়াই কয় মোৰ পিতা, তাৰ পিতায়েক, তোমাৰ পিতায়েবা। গতিকে অসমীয়া ভাষাৰ বৰ্ত্তমান অৱস্থালৈ আহিছে আদিম কালৰ পৰা এনে ছেকনিৰ মাজেদি নিগৰি। ভাস্কৰ বৰ্ম্মাৰ সময়ত যুৱান চাঙে শুনিছিল অসমীয়া ভাষা যি অসমীয়া ভাষাৰ মধ্য ভাৰতৰ ভাষাৰ লগত মিল আছিল। কিন্তু যুৱানচাঙে নগৰৰ প্ৰাগজ্যোতিষ পুৰৰ নাগৰিক ভাষাহে শুনিছিল, গতিকে তেওঁৰ বিবৃতি কেৰ্ণ লাগিল। ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্ম্ম বা আৰ্য্যকৃষ্টিৰ উৎকৰ্ষ সাধন তেতিয়া ভাস্কৰ বৰ্ম্মাৰ সময়ত যথেষ্ট হৈছিল, যি কৃষ্টি গোটেই ভাৰতত আৰ্য্যচৰ্চ্চাৰ একেই পদ্ধতিতে চলিছিল। সেই ভাষাক গঢ় দিলে বেলেগে সম্পূৰ্ণ ভাৱে অষ্টম শতিকাত। সেই অষ্টম শতিকাৰ ভাষাই হৈছে বৰপেটাৰ কাৰৰ লেহী ডাঙৰা ডাক পুৰুষৰ বচন। এই ডাকৰ বচনেই বৰ্ত্তমান অসমীয়া ভাষাৰ আদিম ভাষা।

এই অশ্বৰ বংশৰ অৰ্থাৎ বৰ্ম্মন বংশৰ পৰা অসমীয়া ভাস্কৰ্য্য আৰু স্থাপত্যৰ নিদৰ্শন পাব। এই ভাস্কৰ্য্যৰ পৰাই অসমীয়াই নতুন কৃষ্টি পালে। শেহত সেই কৃষ্টিয়েই সংস্কৃত হৈ সংস্কৃতিত ৰূপান্তৰিত হল। এই কালৰ পৰা ভাস্কৰ্য্য অসমৰ ঠায়ে ঠায়ে সিঁচৰতি হৈ পৰি থকা শিলত কটা চিত্ৰ চিত্ৰাৰ্দ্ধ মূৰ্ত্তি বোৰ দেখি মনে হয় “মানসাব” নিৰ্দেশ অনুযায়ী সেই মূৰ্ত্তিবোৰ কটা। ইও অসমীয়া শিলা কুটি সকলৰ মহা অমূল্য দান। তেনে মূৰ্ত্তিৰ নিদৰ্শন এই নগাওঁ জিলাতো বহুতো আছে।

ইফালে অসমৰ নগৰত যদিও নগৰ সভ্যতাত আৰ্য্যসভাতাই ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্ম্মৰ সহায়লৈ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিলে তথাপি বৌদ্ধধৰ্ম্ম সংস্কৃতি আৰু সভ্য-তাও মনে মনে প্ৰাচীন কামৰূপত শিপাবলৈ ধৰিলে। অমৃত প্ৰভাৰ সময়ত তিব্বতীয় বৌদ্ধ গুৰু লোক্সনপাও অসমত আহিল :—বৌদ্ধ শ্ৰমণ সকলৰ দৰে চন্দ্ৰভূতি বৰ্ম্মাৰ সময়ত ডবকাৰ পৰা এজন কামৰূপীয়া চীনলৈ গৈছিল। বৌদ্ধ বিহাৰ নলন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা চীন পৰিব্ৰাজক যুৱান চাং কামৰূপ লৈ

আহিছিল । তেঁওঁৰ মতে "কামনুপো"ৰ বজা যদিও ক্ষত্ৰিয় আৰু শিৱভক্ত
আছিল, তেঁও বৌদ্ধ ভ্ৰমণ সকলক যথেষ্ট সন্মান কৰিছিল । গতিকে তেতিয়া
অসমত বৌদ্ধ সংস্কৃতিৰ সূত্ৰপাত হৈছিল ।

অসমত এই বৌদ্ধ সংস্কৃতিয়ে বেচিকৈ প্ৰাণান্ত পালে, কামৰূপৰ দুৰ্জয়
নগৰৰ পাল বংশীয় বজ্জাসকলৰ দিনত ।

এনে বৌদ্ধ সংস্কৃতিৰ সময়ৰ আগৰে পৰা তেজপুৰৰ শোণিতপুৰ, হাক-পেশ্বৰ, হাটকেশ্বৰ, সোৰাণশিৱীৰ পূব অঞ্চলত হালালী, সৌধাৰ অঞ্চলত পাট শদীয়া, পৃথিমীনগৰ, ভৌমক নগৰ, কুণ্ডিল নগৰ, ধনচিৰীৰ ভৈয়ামত ডিমাপুৰ আৰু এই নগাওঁ অঞ্চলত পাৰক ৰাজ্য, হংসধৰজৰ চম্পা ৰাজ্য, কদলী ৰাজ্য আৰু এই ৰাজ্যবোৰৰ ধ্বংসাৱশেষৰ মাজত আহৰ দেশ, লক্ষেশ্বৰী ৰাজ্য স্থাপন হ'ল। এই ৰাজ্যবোৰৰ ধ্বংসাৱশেষৰ মাজত এতিয়াও বহুতো শিলৰ ভাস্কৰ্য্যৰ নিদৰ্শন পৰি আছে।

এনে বৌদ্ধ সংস্কৃতিৰ মাজতো ব্ৰাহ্মণ্য সভ্যতাৰ ডাকৰ বচন আৰু ব্ৰাহ্মণ বিশাখদত্তৰ দান মুদ্ৰাবাক্সৰ পুথিখন সামান্য নহয়। এই যুগত অসমীয়া আখৰৰ প্ৰথম সৃষ্টি হয়। তন্ত্ৰৰ সাধনা আৰু তন্ত্ৰ-শাস্ত্ৰৰ চৰ্চ্চা প্ৰাচীন কামৰূপত বথেষ্ট হৈছিল। কামধেনু আৰু বৰ্ণোদ্ধাত বৰ্ণৰ বেনে বৰ্ণনা আছে সেই বৰ্ণনাত অসমীয়া আখৰৰ পৰিচয় হৈ পোৱা যায়। কালিকা বিলাস তন্ত্ৰৰ ভটা মন্ত্ৰ হ'বছ অসমীয়া হৈ। তান্ত্ৰিক সাহিত্যত অসমীয়াৰ শ্ৰেষ্ঠ তান্ত্ৰিক "নিবন্ধ" বোব। এই নিবন্ধবোৰ ভাৰত প্ৰসিদ্ধ। তন্ত্ৰৰ দাৰ্শনিকতা সম্পৰ্কে উপাদেশ গ্ৰন্থ বচনা কৰিছিল কামৰূপৰ অভিনৱ গুপ্তই আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ ভাস্কৰ ৰায়। এই অভিনৱ গুপ্তই তৰ্কত হৰুৱাই শঙ্কৰাচাৰ্য্যই তেওঁক লগতলৈ পুনৰ সনাতন ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল। কামধেনু আৰু বৰ্ণোদ্ধাতৰ মতে যি আখৰ সৃষ্টি হল সেই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ গুপ্তীয়া ৰাখিবৰ কাৰণে সৃজন কৰা হৈছিল। এই আখৰৰ উৎপত্তি স্থান বিক্ৰমশীল সংঘাৰাম (বৰ্ত্তমান বিক্ৰমপুৰ) আৰু কামৰূপৰ কামাখ্যা। সেই আখৰেই আজিও অসম বহুত চলি আছে। সেই আখৰ সম্পূৰ্ণ অসমীয়া হৈ। মৎস্যেন্দ্ৰ মীন নাথ অসমৰে তথা কামৰূপৰে অসমীয়া কৈবৰ্ত্ত আছিল। তেওঁ তিব্বতত অবলোকিতেশ্বৰ অৱতাৰ বুলি পূজিত হৈছিল, এই শ্ৰেষ্ঠ সন্মান বুদ্ধৰ দৰে অসমীয়াই পাইছিল। এই পৰম সিন্ধু মীন নাথে কন্দলী ৰায়াতলৈ ফুৰিবলৈ আহি এই কন্দলীৰে ৰানী

কমলা দেবী আৰু ভনীয়েক মঙ্গলাৰ প্ৰেম পাশত বন্দী হৈ যোগ ধৰ্ম পাহৰি
সাংসাৰি দৈহিক সুখত মত্তলীয়া হৈছিল। এই কমলা দেবী সামল-
যোগী নামে এজন তান্ত্ৰিক সিকাৰ গিৰীয়া আছিল। কমলা বাণীয়ে
মাধৱ দ্বাৰা মসৌজ্ঞ নাথক মোহিত কৰি থৈছিল। কান্ধাৰ মুখত গুৰুৰ
সংবাদ পাই উপযুক্ত শিষ্য গোবিন্দ নাথে নৰ্ত্তকাৰ বেশত ৰাজকাৰেঙৰ অস্তঃ
পুৰত সোমাই নটীৰ ভাও দেখুৱাই কাৰ্য্যসাধনৰ তত্ত্ববোৰ গুৰুৰ স্মৃতি জগাই
কদলী ৰাজ্যৰ পৰা মুক্ত কৰি লৈ আহিছিল। এই মৌননাথৰ ঔৰসতে ৰাণীৰ
গৰ্ভত দুজন পুত্ৰ হৈছিল পাৰ্শনাথ আৰু নেমনাথ। যাক গোবিন্দনাথে লালন-
পালন কৰিছিল। পাগুস্বামি জোনব্জানু মতে হৰ্ষবৰ্দ্ধনৰ পিছত আৰু শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ
দ্বিত্বজয়ৰ পাছত কামৰূপৰ পশ্চিম অঞ্চলৰ ৰজা সিংহচন্দ্ৰৰ পুতেক ৰালচন্দ্ৰই
বা মানিকচন্দ্ৰই মালৱ দেশৰ ৰজা ভূওহৰিৰ ভনীয়েক মধু'নামতাক বিয়া কৰিছিল।
এই মধুনাৰামতীৰ ভাগিনী বনমালাক কামৰূপৰ ৰজা ধৰ্মপালে বিয়া কৰিছিল।
এই মধুনাৰামতীৰ পুতেক আছিল গোপীচান্দ কোঁৱৰ। এই গোপীচান্দে সিকা
ৰালপাদ বা হাড়িপাক জীৱন্ত অৱস্থাত মাটিত পুতিছিল। শেহত এই হাড়ি-
পাৰে শিষ্য হৈছিল গোপীচান্দ কুঁৱৰ। এই হাড়িপাৰ শিষ্য কান্ধাৰ মুখৰ
পৰা শুনিবলৈ গোপীচান্দ কোঁৱৰৰ মাক মধুনাৰামতীৰ গুৰু গোবিন্দনাথে তেওঁৰ
গুৰু মৌননাথক বক্ষা কৰিছিল। সিকা সবহপাদ ৰাজ্যীও বৰ্ত্তমান কামৰূপৰ
ৰাণীগাওঁৰ চন্দনপাল ৰাজ্যৰ এজন ব্ৰাহ্মণ আৰু ডাকিনীৰ সংযোগত জন্মিছিল।
এই সবহপাদেই অতি আশ্চৰ্য্য ঐজ্ঞানিক বিভূতি দেখুৱাই কামৰূপৰ ৰাণধানী
স্বানৰ্মিত, সুধাধবনিত, শিৰাদিষ্টিত ও মান্দবোৰৰ দ্বাৰা সুশোভিত দুৰ্জ্জয় নগৰা-
ধিপতি বড়পালক আৰু ব্ৰাহ্মণ মন্ত্ৰীসকলক বিয়য়াপন্ন কৰি বৌদ্ধধৰ্মত দীক্ষিত
কৰিছিল।

ইন্দ্ৰপাল বা ইন্দ্ৰভূতিৰ ৰাজ্যৰ ৰাজ কৰ্মচাৰী কৈৱৰ্ত্ত জাতীয় নামন্ত
শোভাই শাবৰীপাদ নামে এজন সিদ্ধাৰ ওচৰত বৌদ্ধ-ধৰ্মত দীক্ষিত হৈ
লুইপাদ বা লোহিতপাদ নাম লৈ নতুন বৌদ্ধ সহজীয়া ধৰ্ম গছাৰ প্ৰৱৰ্ত্তন
কৰিছিল।

এই হিন্দুপালৰ ভনীয়েক ভগৱতী লক্ষ্মীকে লক্ষাপুৰীৰ ৰজা জ্ঞানেন্দ্ৰৰ পুতেকে
বিবাহ কৰিছিল। এই লক্ষ্মীক ৰা শেহত নৌক-সিদ্ধা হ'ল। এওঁৰ পুতেক

এই নগাওঁৰে গুৰুপদমন্তৰ আজিও ভুটিয়া আৰু তিৰ্কতীয় নামা সকলৰ দ্বাৰা পূজিত হৈ আছে। এতিয়াও চিকিমৰ ৰাজ মন্দিৰত নগঞা পদমন্তৰৰ মূৰ্ত্তিৰে পূজা পাই থাকে। জনাগাভক এই নগাওঁৰে কামপুৰ অঞ্চলৰ কপিলিব দক্ষিণ পাৰে থকা গৰু বাট ৰাজ্যৰ ৰজাৰ কুৰ্বী আছিল। নগাওঁৰ আন ৰাজ্যৰ কুৰ্বৰ গোপীচান্দে কেইবাজনো মহিষী থকা স্বত্বে মাকৰ বাধা হুগুনি গৰুবাটৰ ৰজাক পৰিভ্ৰাত কৰি জনাক বিয়া কৰিছিল।

গোবক্ষ বিজয়ত পোৱা যায়, পাটন, বকুল, কদলীৰ কথা। এই পাটন বকুল, কদলী নগাওঁৰ পাটন, বকুলীয়া আৰু কদলী গাওঁ। লক্ষাপুৰীয়েই আনন্দা বা বক্ষা। গোবক্ষ নাথে কদলী ৰাজ্যৰ পৰা গুৰু-জনক বক্ষা কৰি বিজয় বা বক্ষা। গোবক্ষ নাথে কদলী ৰাজ্যৰ পৰা গুৰু-জনক বক্ষা কৰি বিজয় বা বক্ষা। গোবক্ষ নাথে কদলী ৰাজ্যৰ পৰা গুৰু-জনক বক্ষা কৰি বিজয় বা বক্ষা।

তাৰ পিছত আছিল মঙ্গোলীয় বড়োজাতীয় ববাহী ৰাজবংশ। তেওঁ-লোকৰ নাম আমি খছাৰী বুজাওঁ পাওঁ; যেনে চটেম্ফা, খৰাকা, দেবচংফা, বীৰহাস, বিচাৰপতিকা, বিক্রমাদিত্যফা, মহামানিকা, মানিকা মহামানিকা। এওঁ ববাহীখছাৰী আছিল। এওঁৰ নিৰ্দেশমতে এই নগাওঁৰ মহামানিকা। এওঁ ববাহীখছাৰী আছিল। এওঁৰ নিৰ্দেশমতে এই নগাওঁৰ মহামানিকা। এওঁ ববাহীখছাৰী আছিল। এওঁৰ নিৰ্দেশমতে এই নগাওঁৰ মহামানিকা।

সিফালে, খেনবংশ, কোচবংশ, সৌমাৰত চুগীয়া বংশ, মৰাণ বংশ ববাহীবংশৰ আধিপত্য চলিল। ডিমাপুৰত খছাৰীবংশৰ আধিপত্য প্ৰবল হ'ল। আহোমৰ টাইজাতীয় চুকাফাই মুৰিং মুংৰ পৰা অৰাজকতাত ছৰ্ৱল অসম ৰাজ্যলৈ আহি মৰাণ আৰু ববাহী ৰাজ্যৰ পৰা খাকুম্খা আৰু বদনছাক হৰুৱাই নতুন ৰাজ্য পাতি দিচৌপাৰত বংপুৰ শিৱনাগৰত ৰাজধানী নিৰ্ম্মান কৰিলে। লাহে লাহে এই আহোম সকলেই অসমত ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰি অসম খন গঢ়িলে আৰু ইয়াৰ বসিন্দাসকলক অসমীয়া হিচাবে এটা জাতিত পৰিণত কৰিলে। সেয়েহে আজিৰ কামৰূপ অসম আৰু ইয়াৰ বাসিন্দা অসমীয়া হ'ল।

মংসোজ্ঞ নাথৰ শিষ্য গোবক্ষ নাথে কেনেকৈ কদলী ৰাজ্যলৈ আহি ঢোলবজাই অসমীয়া ৰাজকুৰবোৰ মায়াজালত বন্দী হৈ থকা গুৰুক বক্ষা কৰি উদ্ধাৰ কৰিছিল, কেনেকৈ অসমীয়া গোপীচাঁদ কুৰুৱে বৌদ্ধগুৰু ওচৰত মাতৃ দেৱী ময়নামতীৰ উপদেশ মতে দীক্ষা লৈছিল, কেনেকৈ শঙ্কৰাচাৰ্য্যই কামখ্যালৈ আহি সেই সময়ৰ বৌদ্ধতন্ত্ৰত পণ্ডিত অভিনবগুপ্তক তৰ্কত হৰুৱাই তেওঁৰ সাহায্য লৈ ভাৰতৰ পৰা বৌদ্ধধৰ্ম্ম দূৰিভূত কৰি পুনৰ সনাতন ধৰ্ম্ম স্থাপন কৰিছিল, এইবোৰক বৌদ্ধ যুগীয় কাহিনীত অসমীয়াৰ কৃষ্টি সভ্যতা পঢ়ি জানিলে আজিৰ অসমীয়াই গোবৰ অলুভৰ নকৰে নে? বিশাখ দত্তৰ পুথিও জগদ্বিখ্যাত।

যেতিয়া ন-কৈ হিন্দু ধৰ্ম্ম সমাজ প্ৰতিষ্ঠিত হল, বৌদ্ধযুগৰ সেই পণ্ডিত সকলে ব্ৰাহ্মণত পৰিণত হল, আৰু সেই ব্ৰাহ্মণৰ যাত্ৰকাৰী কল্পনামূলক চক্ৰান্তত অসমৰ আদিম ৰজাসকলে দীক্ষিত হৈ প্ৰজাৰ পৰা বেলেগ জাতিত পৰিণত হল। এইদৰে ৰজা-প্ৰজাৰ মাজত বিভেদ সৃষ্টি কৰি ব্ৰাহ্মণৰ প্ৰধানত পূৰ্ণস্থাপন কৰিলে। বৌদ্ধ-ধৰ্ম্ম আগয়ে যি উদাৰ ধৰ্ম্ম আছিল, আদিম উলঙ্গ বৰ্ষৰ যুগৰ যি যাত্ৰকৰ দলে পুৰোহিত শ্ৰেণীত পৰিণত হৈছিল,—লিখন কলা বিকাশৰ লগে লগে ছলে বলে কোণলে সিহঁতে বেদ-শাস্ত্ৰ লিখি চাতুৰ্যৰ সৃষ্টি কৰি সকলোৰে নমস্ত হৈ সেই উদাৰ ধৰ্ম্ম জটিল কৰিলে। কৃষ্টি-সভ্যতা শেহত সিহঁতৰে একচেটিয়া সম্পত্তি হল। এনে প্ৰতিপত্তি বৌদ্ধ-ধৰ্ম্ম লোপ-হোৱাৰ পাছত নতুন সনাতন ধৰ্ম্ম-সমাজ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ লগে লগে এই ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ে নিজস্ব প্ৰাধান্য ৰাখি লাভ কৰিলে। শেহত এই ব্ৰাহ্মণ আৰু ব্ৰাহ্মণ সম্পৰ্কিত জাতিসকলে নতুন শাস্ত্ৰ পুৰাণ আদি ৰচনা কৰিলে। আদিম কৃষ্টি-সভ্যতাৰ ৰূপ পৰিৱৰ্ত্তিত হল। যেনে অসমক ডিমছা খছাৰী সকলে কামৰূপ হুৰুলি 'কামৰূ' হৈ বুলিছিল, কামাখ্যা হুৰুলিছিল 'কাম-লখা' হৈ বুলিছিল, ব্ৰহ্মপুত্ৰ হুৰুলিছিল "ভুৰুংখুৰ" হৈ বুলিছিল, লৌহিত্য হুৰুলিছিল "টলাও" হৈ বুলিছিল আৰু কিমান কম। 'কাম' মানে প্ৰেতৰ দেৱতা, টলাও মানে ডাঙৰ দীঘল নৈ। কিন্তু যেতিয়া কালিকাপুৰাণ, যোগিনী-তন্ত্ৰ ৰচিত হল, তেতিয়া নানা গল্পেৰে সজাই কামৰূক কামৰূপ কৰিলে কামলখী বা কামখীক কামাফা কৰিলে, ভুৰুংখুৰক ব্ৰহ্মপুত্ৰ কৰিলে, টলাও লাওটি লুইটি লৌহিত লৌহিত্য কৰিলে। আহোমসকলে যেতিয়া অসমলৈ

আছিল তেতিয়া তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদৰ নাম শুনা নাছিল, টিলাও হে শুনিছিল। এইদৰে অসমৰ পশ্চিমৰ এটা ডাঙৰ কৃষ্টি আৰু সভ্যতাই অসম অধিকাৰ কৰিলে। বক্তিতাবে তেতিয়া প্ৰথম অসম আক্ৰমণ কৰিছিল, তেতিয়া অসমক কামৰূপ বোলা নাছিল, কামৰূ বা কামৰূদ হে বুলিছিল। তাৰ পিছত অসমৰ ভাষা, কৃষ্টি আৰু সভ্যতাই নতুন গঢ় ললে।

ভাষা হিচাবে অসমীয়া সম্পূৰ্ণ বেলেগ। ইয়াৰ বৰ্তমান গঠন প্ৰাচীন আদিম অসমীয়া ভাষাবে শেষ পৰিণতি। সেই কাৰণে ইয়াতকৈ সন্ধিৰ পাছত তেতিয়া ইংৰাজে অসম অধিকাৰ কৰিলে, বৃটিছ শাসনৰ প্ৰাদৰ্ভূত আমলাভাষা হল বঙালী। আমন্দৰাম ঢেকিয়াল কুকন, গুণাভিধান বৰুৱা, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আদি মহাপুৰুষকলৰ প্ৰচেষ্টাত আৰু এণ্ডাৰ্চন চাহাবৰ উনৈশ শতিকাৰ শেষ-ভাগত “এচিয়াটিক সৰ্ণেল”ৰ প্ৰবন্ধই বুজাই দিলে যে অসমীয়া এটা স্বকীয়া ভাষা। এই ভাষাৰ লগত বঙালী ভাষাৰ কোনো সন্ধি নাই। - বঙালীয়ে কয়, আমাৰ পিতা, তোমাৰ পিতা, তাৰাৰ পিতা। কিন্তু অসমীয়াই কয়, মোৰ পিতা, তোমাৰ পিতায়েদা, তাৰ পিতায়েক। এই গঠন হল বড়ো-কছাৰীৰ পৰা। বড়োভাষাত কয়, আংনি আফা, নোনি নেফা, বেনি বেফা। ...বাক্যৰ গঢ়ও বেলেগ। এই ভাষাৰ প্ৰথম কবিতা কোনে জানে—“বেং কান্দে তবৎ চাপৰা মাটিৰ তলত, নতুন তিৰীৰ ছাৰা কান্দে চিৰাকানিৰ তলত।” অথবা বংপুৰ, কোচবিহাৰৰ “তাৰ নাক ডাংৰা বেটাটা মোৰ চকু ডাংৰা বেটাটাৰ মন কুচুলাই গে’ল হাতৰে থাক দি।” নাইবা “অ” মোৰ বাপ্ মুই আৰু কাম কৰিবাব নাপাবংবে” ইত্যাদি। শেহত আমি মাৰ্জিত বাপ্ মুই আৰু কাম কৰিবাব নাপাবংবে” ইত্যাদি। শেহত আমি মাৰ্জিত ভাষাত পাওঁ লেই ডাঙৰ ডাকৰ বচন, বৰাহী বৰা মাণিকফাৰ আদেশত মাধব কন্দলৈয় লিখা বামাগণ, ভট্টদেৱৰ কথা-গীতা, শঙ্কৰ নাথৰ আদি মহাপুৰুষৰ মহাপুৰুষীয়া সাহিত্য, গুৰু নাৰায়ণদেৱৰ পদ্মপুৰাণ, দুৰ্গাবতীৰ গীত, আইনাম, বিয়ানাম, বনগীত, বদগীত, দেহবিচাৰ, বুৰঞ্জী আৰু আধুনিক যুগৰ প্ৰাদৰ্ভূত নবীন সাহিত্য আৰু আধুনিক সাহিত্য।

এই শঙ্কৰদেৱৰ যুগতে হল অসমীয়া শিল্পৰ চৰম বিকাশ। এই পৃথিৱীত যি সকল মহাপুৰুষে জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰ ভিতৰত তিনিজন মহাপুৰুষ আছিল কৃষ্টিৰ আৰু। এজন হৈছে স্বয়ং শ্ৰীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ খাতু লগ কৃষ্টিৰ

আৰু কাৰণে তেওঁক কৃষ্ণ বুলিছিল। তেওঁ কি নাজানিছিল? গীত-বাণ, নৃত্য, ধৰ্ম্মকিত্তা, ক্ৰোড়া, ৰাজনীতি ইত্যাদি সৰ্বগুণনিধি তেওঁ আছিল। আৰু এজন আছিল ইটালীৰ লিওনাৰ্দো দাঁ ভিন্সি। তেওঁ একেলগে বৈজ্ঞানিক, চিত্ৰকৰ ৰাজনীতিজ্ঞ পুৰুষ আছিল। আৰু এজন আছিল আমাৰ এই অসমৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ যাক আজি অসমে গুৰু বুলি পূজা কৰি থাকে। সঁচাকৈয়ে আজি শঙ্কৰদেৱ অসমৰ গুৰু, অসমীয়াৰ প্ৰাণ। আজি শঙ্কৰদেৱৰ যি কোনো কৃষ্টি বা সাহিত্য বাদ দিলে অসমীয়াৰ মৃত্যু হব। শঙ্কৰ নাথাকিলে অসমীয়াৰ একোৱেই নাই। শঙ্কৰদেৱে কি নাজানিছিল আৰু কোনো নিদিছিল? অসমীয়াক তেৱেঁই সকলো দি গৈছিল। এই নগাঁওৰে বটজৰাৰ শিলিখা গছৰ তলত বহি লিখি অমূল্য বত্ৰ কীৰ্ত্তন পুথি অসমীয়াক দান কৰিছিল। কল-কাৰখানা নামঘৰ নিজে গাঁথি দি নিৰ্মাণ কৰিছিল, কপিলীমুখৰ মাটিৰে খোল তৈয়াৰ কৰিছিল, বৈকুণ্ঠলীলা নাটভাৱনা দেখুৱাইছিল। অসমীয়াৰ গীত, বাণ, নৃত্য, সাহিত্য, ভাৱনা, নাম, কীৰ্ত্তন, বদগীত, নামঘৰ, খোল, মৃদঙ, তাল, ভাঁজঘৰ, দোলযাত্ৰা, হাটী, ধনপুৰ্জি (Bank), সমাজ, ধৰ্ম্ম, বিচাৰ, নীতি, আইন, নৈতিক আন্দোলন, অহিংসা, ভ্যাগ, ভোগ, বৈবাগ্য, সমাদি সকলো শঙ্কৰদেৱে অসমীয়াক দি গৈছিল। কেৱল অসমীয়াইহে সেইবিলাক ভালকৈ আয়ত্ত কৰি লব পৰা নাই। এই শঙ্কৰদেৱৰ আমোতে আমি অক্ষীয়া নাট পাওঁ। ভাৱনা পাওঁ, পদ্ধতিত বচা গীত-বাণ-সুৰ-সঞ্চ পাওঁ। আজিও অসমীয়াই ভাৱনা পাতে মুখত গাত বং সানি সাজ অলঙ্কাৰ পিন্ধি। পাতনিতৈ সৰু ধেমালি, বৰ ধেমালি, ঘোষা ধেমালি বাজে, নান্দীসুহাই একতালীৰ পাছত সূত্ৰধাৰ ভঙ্গিমাৰ ছেৱে ছেৱে সূত্ৰধাৰে নাচে, তাৰ পাছত গোসাই-গোসানী ৰজা-ৰানী, সৈন্ত-সামন্ত আদি প্ৰবেশ কৰে, নাটকৰ ঘটনা নানা গীত-বাণেৰে অঙ্গী-ভঙ্গীৰে প্ৰকাশিত হয়—শেহত কল্যাণ খবৰমানত সমাপন হয়। মাৰ্জিৰ সাম্যবাদ আৰু গান্ধীৰ গান্ধীবাদৰ আগেয়ে তেওঁ তেনে নীতি প্ৰচাৰ কৰিছিল। যবনহৰি, ভোট, গাবো, শ্ৰীৰামকৈৱৰ্ত্ত সকলো আতা তেওঁৰ শিষ্য আছিল। এই ভাৱনা নাট্যশাস্ত্ৰৰ অনুসাবে লিখা। ভাৱনাৰ প্ৰকাশ ভঙ্গীও শাস্ত্ৰসমৰ্থিত। কিন্তু তাৰ প্ৰকাশভঙ্গী, তাৰ গীত-মাত-তাল-সুৰ-সঞ্চ অসমীয়া। গতিকে ভাৱতৰ

চিত্ৰ, চিত্ৰাৰ্দ্ধ আৰু আলেক্ষ্যৰও বহু নিদৰ্শন দেখা যায়। কামৰূপ অমুসন্ধান সমিতিৰ মিউজিয়াম দেখিলে গোবৰত বুকু ফুলি উঠে। কিন্তু মোৰ মতে সেই সংগ্ৰহ আৰু অমুসন্ধান এতিয়াও বেচুৰা অৱস্থাতেই আছে। তাৰ অমুসন্ধান দেখিলে মনে হয় যে এইবিলাক লৰা ধেমালিহে হৈছে। ডাঃ স্বৰ্ধাকুমাৰ ভূঞাৰ অমুসন্ধান বিজ্ঞান মতে হোৱা নাই যেন লাগে। কেৱল পুৰণি বস্তুৰে নতুন সংস্কৰণ যেন বোধ হয়। ডাঃ বাণীকান্ত কাকতিৰ পিচিচিখন বাৰপাছী ভুলৰে ভৰা যেন লাগে। কাকতিদেৱৰ অমুসন্ধান যদিও বিজ্ঞানসন্মত, তথাপি বেচিভাগেই তেওঁৰ পুথিগত বিশ্লেষণ, তেওঁৰ নিজস্ব অভিজ্ঞতা বিশেষ নাই। বোধকৰোঁ এই অনভিজ্ঞতাৰ দোষতে বহু ভুলদেখা যায়। তথাপি ডাঃ কাকতিদেৱৰ প্ৰচেষ্টা আৰু সাধনা অসমীয়াৰ আদৰ্শস্থি আৰু শলাগীৰলগিয়া। যি কি নহওক কামৰূপ অমুসন্ধান সমিতিৰ ঘৰটোৰ বাহিৰেও গোটেই ভাসমখানাই এটা বিৰাট মিউজিয়াম। প্ৰাচীন স্থায়ী শিলৰে কিমান আবশ্যক তাৰ প্ৰমাণ পাওঁ, নগা, মিকিৰ, খাচী আদিৰ শ্মশানত মানুহ মৰিলে তাৰ স্মৃতিৰ স্তম্ভ যে দিব লাগে, এই প্ৰথা আজিও এইকেইটো জাতিৰ মাজত দেখা যায়। আদিম যুগত অসমত এই প্ৰথা অষ্ট্ৰিক, ইণ্ডো-বৰ্মন, ম'ঙ্গোলীয় জাতিৰ মাজত বিশেষ ভাৱে আছিল। শেহত সেই শিলবিলাক কাটি চিত্ৰিত কৰা হ'ল, তাৰে বহু চিত্ৰাৰ্দ্ধ "Terracotta" আজিও পৰ্কত্যা অঞ্চলবিলাকত দেখা যায়। শেহত ডিমাপুৰত ম'ঙ্গোলীয় জাতিসকলে এই স্তম্ভ বিলাক উন্নত ধৰণত সাজিলে। শেহত বৌদ্ধ-যুগ আহিবলৈ গ'ল, তেতিয়া বুদ্ধজন্ম, ইলোৱা, শাক্তী আদিত চিত্ৰকলা বাঢ়িল। তাৰ চউ অসমলৈ আহিল, আজিও অসমত চিত্ৰ-চিত্ৰাৰ্দ্ধৰ বহু নিদৰ্শন সিঁচৰতি হৈ পৰি আছে। মহাপুৰুষীয়া যুগৰ পৰা শিলৰ, মাটিৰ আমি আলেক্ষ্যৰ নিদৰ্শন পাওঁ। আজি

কানকপ অমুসকান সমিতিত আৰু অসমীয়াৰ বহুতৰ ঘৰতে নানান বহুগেৰে অকা ছবিৰে পৰিপূৰ্ণ সাঁচিপতীয়া পুথি পাওঁ। সেই ছবিৰ নিদৰ্শন অসমীয়া কৃষ্টিৰ এটা বহুমূলীয়া পৰিচয়। তত্পৰি শঙ্কবনেৰে পতা চিহ্নবাত্ৰা ভাৱনাৰ কাৰণে অকা ছবি হাত দীঘল, তিনিকুৰি হাত বহল সাত-বৈকুণ্ঠৰ দীলাৰ ছবিৰে ভৰা বৃন্দাবনাকাপোৰ খন অসমীয়াৰ অক্ষয়-পদ্ধতিৰ এটা মহামূল্য সম্পত্তি। এই সম্পত্তি হেনো এতিয়াও কুচবিহাৰত আছে। কিন্তু এই অধোনে কুচবিহাৰত বিচাৰোতে সেই নিদৰ্শনৰ কোনো আভাসকে নাপালে। যি কি নহওক আলেক্সা-চিহ্ন আৰু চিত্ৰাঙ্ক কলাত এসময়ত অসমীয়াই কেতিয়াও পিছপৰা নাছিল, বৰং যথেষ্ট উৎকৰ্ষ সাধন হৈছিল।

তাৰ পিছত বয়ন শিল্পৰে কৃষ্টিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা যাওক। অসম এখন বিচিত্ৰ প্ৰদেশ। ইয়াত আজিও বিবিধ জাতিৰ মানুহে বাস কৰে। সেই কাৰণে নৃত্য আৰু ভাষাতত্ত্বৰ বিদ্যার্থীসকলৰ ই এখন বিদ্যা-নিকেতন। ইয়াত উলঙ্গ নগাও থাকে। অৰ্দ্ধনগ্ৰ নগা, মিকিৰ, লুচাই, আৱৰ, মিচিমি, অঁকা, দফলা, গাবো, কোচ, বাভা আদিও বসতি কৰে। এক্সাত গাবোৱে কাপোৰ ছবুৰ, গছৰ বাকলি পিন্ধে, গাত লয়। সেই গছৰ বাকলি বা ছালৰ উম যথেষ্ট আছে, তাক গাত ললে জ্বাৰ গুছে। অৰ্দ্ধনগ্ৰ জাতিৰ বাকী কিছুমানে কঁকালত টঙালি মাৰি গাত খানি এবিধ কাপোৰ বয়। তাৰ সূতা কপাহ, পশুৰ নোম, গছৰ আঁহ এইবিলাকৰে তৈয়াৰ কৰি লয়। ক্ৰমবিকাশৰ ফলত কপাহ খেতি কৰি সেই কপাহ বুটলি আনি নেওঠানিত নেওঠি, দেখুৰে ধুনি, পাজী তুলি, যতঁৰত সূতা কাটি, চোতালত কুৰমৰা খুটা আদি পুতি বাতি কাটি, ব'অ তুলি, তাঁত মেলি কাপোৰ উলিওৱা অসমীয়া কৃষ্টিৰ এটা ডাঙৰ পৰিচয়। কপাহী মেখেলা, বীগ, আবোৰাণ, চুৰিয়া, গামোছা, টঙালি, চাদৰ, চেলেং, বৰকাপোৰ আদি, বড়ো সকলৰ দখনা মেখেলা আদি, ডিমাছা সকলৰ বিগু, বিজাংফাই, বিখাওছা আদি চালে অসমীয়াৰ সভ্য সাজ বে কিমান ওপ ধৰণৰ তাক বুজিব পাৰি। তাৰ লগে লগে ছোলা, চুটীয়া ছোলা, এঙাছোলা, হাতীশুৰীয়া, বৰপাগ, মথুৰাপাগ, ইত্যাদি সাজ-সবজাম দেখিলে কোন অসমীয়াৰ নো প্ৰাণত গহীনভাৱ নাহে! সেই প্ৰাচীন খিংখাপ, গোমচেং, চাতোন আদি উৎকৃষ্ট কাপোৰ বুৰলৈ আজি মিলৰ কাপোৰ পাই

অসমীয়া কাজী শিপিনিয়ে পাহৰি পেলালে। এতিয়া জানে কেবল, এৰী, মুগা, পাটৰ আৰু কপাহী কাপোৰ বুৰলৈ। মুগা অসমীয়াৰ শ্ৰেষ্ঠ অবদান। চোমনীৰ পৰা মুগা আনি ভাওৱিত সূতা কাটি কাপোৰ বুই এনে সোনালী কাপোৰ উলিয়াবলৈ কোনে পাৰে? আজি এই পৃথিৱীত সামান্য অসমীয়া মানুহেও সোণৰ বস্ত্ৰ, সোণৰ সাজ, সোণৰ ছোলা পিন্ধি গৌৰৱ কৰিব পাৰে।

প্ৰস্তৰ যুগৰ পাছত যেতিয়া আদিম অসমীয়াই টিঙিৰী ঘিঁহি অগ্নি পালে; —নব প্ৰস্তৰ যুগৰ শেষত যেতিয়া তাপ নিষ্ক্ৰমণ বুজিলে, শেহত কৃষ্ণি আৰু কুমাবৰ মাটিৰ শিল্পৰ ৰাতিবেও ধাতুৰ আৱিষ্কাৰ কৰিলে; সেই ধাতু-যুগতে তাম, কাঁহৰ পিছত তিক্ৰাল শ্ৰেণীৰ জন্ম হল। বড়ো-খছাৰীৰ এই তিক্ৰাল শ্ৰেণীয়ে লো উলিয়াবলৈ শিকিলে; তাৰ পিছত ঠেঙাল বা কপোৱাল শ্ৰেণী এটা ওলাল। এই শ্ৰেণীয়ে মাটিৰ বুকুৰ পৰা কপ উলিয়াবলৈ জানিলে। অৱশেষত সেই বড়ো খছাৰীৰে এটা শ্ৰেণী ওলাল যাৰ নাম হল সোণোৱাল আৰু যাৰ কাম হ'ল অসমৰ নৈ বিলাকৰ বুকুৰ পৰা সোণ উলিওৱা। সেই কাৰণে অসমত বৈজ্ঞানিক প্ৰথা মতে তাম, কাঁহ, লোহা, কপ আৰু সোণৰ অল্যৰ অতীজৰ পৰাই নাছিল। আদি যুগৰে পৰা অসমীয়াই তামৰ ফলি পাইছে, কাঁহৰ মূৰ্ত্তি বাচন আদি গঢ়িছে, লোৰ অস্ত্ৰশস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰিছে, কপৰ সজুলি সাজিছে, আৰু সোণৰ অলঙ্কাৰ সাজি পিন্ধিছে। সেই কাৰণে আজিও অসমীয়াৰ ঘৰত বিচাৰিলে তামৰ সজুলি পাওঁ, কাঁহৰ বাচন বৰ্ত্তন, মূৰ্ত্তি, তাল, বৰকাঁহ, ভোৰতাল, শৰাই দেখোঁ, কপৰ সবজাম লাৰি পিটিকি চাওঁ, লোৰ দা, কুঠাৰ, কোৰ, জাঠিজোং, কাঁহ, কাৰকাঠ, ধহু লৈ যুজা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ মাৰৰ ধৰি চুকত পৰি থকা দেখোঁ। আৰু আয়তী-গাভৰু সকলে কেক, সোণৰ লংকেক, নেজাপতা খুৰীয়া, বাথকৰা খুৰীয়া, লুকাপাৰ, সোণা কানত, গামখাক, মুঠিখাক, খুৰীয়াখাক, হাতত গেজেৰা, গলপতা, সাতসৰি, জোনবিৰি, মাজুলিমণি, হুগ্জুগী, চুৰীয়ামণি, খিলখা মণি, ডিঙিত, চিৰিপতা আঙঠি, বাথকৰা আঙঠি হাতত পিন্ধা দেখি বং পাওঁ। কপসজ্জাৰ এনে অলঙ্কাৰ শিল্পও অসমীয়া কৃষ্টিৰ আৰু অসমীয়া সভ্যতাৰ কেনে ভাবে চিনাকী দিয়ে, ৰাইজেই ভাবি চাব। আজিও বংপুৰীয়া শিৱদেউলৰ সোণোৱালৰ কৌৰ্ভিত সোণৰ কলচীয়ে শ্ৰেষ্ঠ ধাতু সোণৰ বিজয় গৌৰৱ ঘোষণা কৰিয়েই আছে।

তাৰ পিছত স্থাপত্য কলাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা যাওক। আদি
প্ৰস্তৰ যুগৰ উল্লেখ বৰ্ষৰ মানুহে যেতিয়া পৰ্বতৰ গিৰি গহ্বৰত বাস কৰিছিল,
সেই যুগৰে পাছত, নব্য-প্ৰস্তৰ যুগৰ প্ৰাৰম্ভতে আদিম অসমীয়াইও গহ্বৰপাত,
ডাল ভাঙি কোনোমতে ছালি বান্ধি আছিল। কিন্তু ধাতুযুগৰ প্ৰাৰম্ভৰ লগে
লগে যেতিয়া ধাতুৰ অস্ত্ৰেৰে অসমীয়াই কাটিবলৈ শিকিলে, তেতিয়া তাৰিৰ
পৰা বাঁহ, খেৰ, বেত কাটি আনি কোৰেৰে মাটি টাচি ঘৰ বান্ধিবলৈ
ধৰিলে। সেই পের, বাঁহ, বেতৰ ঘৰৰ নিৰ্মাণ প্ৰণালীৰ ক্ৰমবিকাশৰ ফলত
আজি গাৱঁ ভূয়ে অসমীয়াৰ ঘৰ বহু উন্নত ধৰণৰ দেখোঁ। আজি অসমীয়া
কৃষ্টিৰ সহায় লৈ অসমীয়া ঠাটৰ এই কেইটি ঘৰ দেখোঁ,—মাৰল-ঘৰ, বৰঘৰ,
চৰা-ঘৰ, বাট-চৰা, চেৰাশলীয়া-ঘৰ, বোহ-ঘৰ, ভঁৰাল-ঘৰ, ছোঁ-ঘৰ, ঢেকী-শালী,
গোহালী-ঘৰ, নাম-ঘৰ, ভাঁজঘৰ ইত্যাদি। এই ঘৰবিলাক সাজিবলৈ মুখৰ-খুটা,
কুমৰ-খুটা, পানীপচা-খুটা, বৰ-চটি, ফুল-চটি, ফোকাম-চটিৰ পৰা মাৰলি থিয়
কৰিবলৈ দমৰা বা মুখীয়া, কৰা, মাৰলি, কৰাৰ মাজে মাজে ভেটীশলি, মুখচ-
কাৰ, দৰা, বেৰৰ চুকৰ পোলা—কোৰা, কামোড়া, হলাবোৰা বেৰ, গোথা বেৰ
ঘূৰ-ঘূৰী, খবুৰা,—দাংদিয়া, ঢকাদিয়া, শলখা দিয়া ছুৱাৰ; জালিকটা খিবকী,
ভোলোড়া; আৰু বে কত কি লাগে; ভঁড়াল ঘৰ সাজিবলৈ গা-ধৈ চাং,
জোংগড়, বৰঘৰৰ ভিতৰত পানীচাং, ধোৱাচাং, এইবিলাক ঘৰসাজি আৰু বেৰ
বান্ধি বাৰীৰ কেউপিনে চকোৱা টাটিৰে আৱৰি থকা, আগফালে বাটৰ পিনে
পহলিমুখ, নঙলামুখ, বাট-চৰা। এইবিলাক দেখিলেই বুজিব পাৰি অসমীয়াৰ
ঘৰ, অসমীয়াৰ ছুৱাৰ, অসমীয়াৰ বাৰী। তাতে আকৌ তামোল, পান, বাঁহৰ
চুপা, কলনি, আৰু বিধে বিধে গছ, নাদ, খাল, ইত্যাদি। এইয়া হ'ল পজা
ঘৰৰ ক্ৰমবিকাশ। এই ক্ৰমবিকাশৰ পাৰ্শ্বত হ'ল কীৰ্ত্তন, নামঘৰ, ভাঁজঘৰ।
কিন্তু ঘৰ সজাৰ আৰু এটা শিল্প ওলাল বাক বোলে স্থাপত্য শিল্প। এই
শিল্পৰ সহায়েৰে বৰ বৰ কাৰেং, বৰ বৰ মন্দিৰ সজা হৈছিল। ডিমাপুৰৰ
ভগ্নাৱশেষ, শদিয়াৰ ভীষ্মক-নগৰ বা পৃথিমীনগৰ, ভৈৰৱপুৰৰ বামনী-পাহাৰৰ
ধ্বংসাৱশেষ, শিলৰ ইটাৰ মন্দিৰ দেউল, কামাখ্যা, গুৰুশ্বৰ, উমানন্দ, মহাভৈৰৱ,
তামেশ্বৰী, শিৱ-দেউল, জয়দৌল, শিলৰ সাকো ইত্যাদি। কোচ, খছাৰ, আহোম
ৰজাৰ দিনৰ মন্দিৰ, দেউল, তলাতল ঘৰ, কাৰেংঘৰ, বংঘৰ, ইত্যাদিয়ে দেখুৱায়,
অসমীয়াই স্থাপত্য কৃষ্টিতো কেতিয়াও পিছ পৰা নাছিল।

বন্ধন-শিল্পতো অসমীয়া নাৰীৰ দান সামান্য নহয়। এই বন্ধনৰ ঘাই আল
হৈছে তেল। অসমীয়া তিকতাই নিজে তেল পেৰে। প্ৰথমে সবিন্নহ গৰ
কৰি বেতেৰীত ভৰাই সেই বেতৰী বহুলা কাঠৰ ওপৰত ওভটাই বহুলা
তাৰ ওপৰেদি এটা খোবোড়ত লাং-পাত সোমাই আন মুৰে আৱতীসকলৰ দেহ
ভৰ দি তেলপেৰা হয়। সেই তেলেৰে শাক-পাছলী বন্ধা হয়, মাছ-মঙ
ভজা হয়, বিধে বিধে পিঠা পনা কৰা হয়। তাৰ ওপৰি কাছদি আৰে
থৰালি আছে, কলপুৰি তাৰ চাই তিয়াই ছাকি পোৱা খাব আছে। মুঠতে
ছুটি সোৱাদ লগাই বিবিধ আঞ্জা, শাক, তৰকাৰীৰে আহাৰ খাবলৈ অসমীয়া
পায়। ই অসমীয়াৰ সুকীয়া নিজস্ব বস্তু। অসমীয়া আহাৰৰ লগত
ভাৰতীয় আহাৰৰ বিশেষ সামঞ্জস্য নাই, ভাৰতৰ কোনো জাতিৰে খৰিচা
কাছদি, খাবলি নাই; অসমীয়াৰ আছে। এই বন্ধন বিদ্যাতো অসমীয়া
তিবোতাই পিছ হুহুকা নাছিল।

কপ-সজ্জাতো অসমীয়া তিবোতাই কম পাকিত নাছিল। অসমীয়া
গাভৰুৱে হাঁহিলে হীৰাপতিয়া, ডালিমগুটিয়া, মুকুতাপতীয়া দাঁতৰ পাতি জিলিবি
উঠে। তাতে আকৌ ওঠ-অধৰ, লালেং, টেপৰ বা দেৱা গহৰ ছালৰ ছালি
তামোল খাই সেলেঙী লগাই বঙা পিকৰ বোল ব্লায়, বাংঢালী, পিকঢাল
সৰবৰহী, তেজীৰঙ্গা মুখত কেতেকীফুলৰ সুগন্ধি বেগুণৰ সানে, খকালি-নকীয়া
নাকৰ ওপৰত তুটা ধনুভিৰীয়া চেলাউৰীৰ মাজত সোণপোক বা সেন্দূৰ
ফোঁটি পিছে; ওঁৰখলী গালৰ চকলা বা মিৰি চাঙৰ সোণৰ শোলেং ব
সুমথিৰা টেঙাৰ নিচিনা গাল দুখন বহনাই উঠে; গুৱলা, বাবৰীয়া, ঢেকীয়া
পতীয়া লিহাৰ লিহাৰি গোন্ধতেল ঘোঁচা চুলিৰে গুঠা নেঘেৰী, ঘিলা, বলুড়ীয়া
খোপাত কপোফুল আদি ফুলে শুৱাই ধৰে, মৃণালভূজীয়া, হাতীভূজীয়া হাত
চিৰীখাক, পতীয়াখাক, মুঠিখাক, গোটাখাক, খুচৰীয়া খাকই শোভা পায়
হাঁহিনীৰ দৰে অথবা শামুকৰ দৰে ডিঙিত গলপতা, জোনবিৰী, মাছলীমাণি, গেজেৰ
চৰীয়া, ছগ্-ছগী, খিলখামণি, সাতসৰি শুৱাই ধৰে, ল'ৰ নিচিনা নাইবা শকুনী
নিচিনা কাণৰ লেটুত সোণ, কেক, কৰীয়া, খুৰিয়া, লংকেক, লুকা-পাৰ ও
জালিকি থাকে; পাজীসেৰীয়া, চম্পাকলীয়া আঙুলত চাবপতা বা বাখৰ
আঙঠীয়ে বিজুলীৰ দৰে ছাট মাৰে; খামুচীয়া এমুঠি কঁকালৰ পৰা থাকগাঠি

লৈকে খিংখাপ, গোমচেং, কপাহী, মুগা, পাটৰ মেখলাই লিপিটখাই ধৰে, চাতোনৰ কেচ্দিয়া বীহা, কপাহীয়েই হওক কিংবা পাটীয়েই হওক কিংবা মুগায়েই হওক, গাত আটিধৰে, নাদিকল বা ইলুধলু-খঁতৰৰ নিচিনা বুকুৰ ওপৰেদি মৰা মেঠনোয়ে মেটমেটাই থাকে।—মুঠতে অসমীয়া তিব্বোতাই তিতৰ চাত গাভৰু মেলত বহি—প্ৰধান শিল্পৰ বিষয়েও যথেষ্ট আলোচনা কৰিছিল।

কামৰূপ কামাখ্যাত গলে মানুহ ভেৰা হয়, এনে অপবাদ অসমৰ নাহিৰে যথেষ্ট আছে। কাৰণ কামৰূপ কামাখ্যা হৈছে তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ দেশ। ইয়াত আদিম-পন্থীৰ জন-সংখ্যাৰ প্ৰশান্ত বেছি। আধুনিক বিজ্ঞান যুগত অসমৰ নাহিৰে সমানে ভাল দিব নোৱাৰৰ কাৰণে প্ৰাচীন তন্ত্ৰমন্ত্ৰৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰুৱাব পৰা নাই। গতিকে ইয়াৰ মানুহে কিবা এটা অস্থুথ হলে বেজ ওজাক মাতে। বেজ-ওজাট মনু গাট বিহলঙনীৰে কোবায়, খেৰ-কুটাৰে পানী আৰু চাউল জাৰে, বাণ মাৰে, তাবিজ দিয়ে ইত্যাদি। এইয়া হলে মন্ত্ৰ-বিজ্ঞানৰ কথা। তত্পৰি আস্থুখী ঔষধৰ বিষয়ে অসমীয়া বেজ উন্নত। চান্দৰ পৰা গছ-লতা, বন, শিপা আনি তাক কাটি বা বান্ধি বা পিহি খুৱাই, লগাই, ভৰণ দি অসমীয়া ওজাট বোগীক আৰোগ্য কৰে। তত্পৰি এসময়ত অস্ত্ৰ-চিকিৎসাও অসমত আছিল। শিঙা দিয়া, অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা অস্ত্ৰও এসময়ত অসমত আছিল। কিন্তু ইংৰাজ শাসনৰ আমলত সেইবিলাক অধুনা লুপ্ত। গতিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানতো অসমীয়াই যথেষ্ট ব্যাপ্তি ৰাখিছিল। অসমীয়া বেজৰ অসমীয়া মন্ত্ৰ-সাহিত্য অসমীয়া সাহিত্যত এটা ডাঙৰ অৱদান।

গতিকে অসমীয়া কৃষ্টিৰ বিষয়ে অসম কেতিয়াও পিছ পৰা নাছিল। সেই কাৰণে পুৰাণে কয়, প্ৰথমে জ্যোতিঃ সৃষ্টি ইয়াতে হৈছিল, সেই কাৰণে কামৰূপক প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বুলিছিল। ইয়াত হেনো আজু ককা ব্ৰহ্মাই ধিৱাই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি কৰি দক্ষ আদি সৃজন কৰিছিল। তাৰ পিছত সন্ধ্যা নামে এজনী সৰবৰগী দিপ-লিপ্ তিব্বোতা তেৰাৰ মানসকলৰ পৰা ওলাল। তাৰ পিছত কামদেৱে সৃষ্টি হল। ব্ৰহ্মাদেৱৰ বৰ অনুযায়ী কামদেৱে কৰ্ম শক্তি পালে তাৰ পঞ্চশব্দৰ আলম লৈ। তাৰ পৰীক্ষা হল সৃষ্টিকৰ্ত্তা ব্ৰহ্মাৰ ওপৰতে। সেই পঞ্চশব্দৰ গুণত সন্ধ্যাক দেখি ব্ৰহ্মা নিজেই কাম বগীয়া হ'ল। সন্ধ্যাত তেনে ভাৱত ঘামিবলৈ ধৰিলে। সেই ঘামৰ পৰা চৌষষ্টি কলাৰ জন্ম হ'ল। গতিকে এই অসমতে চৌষষ্টি কলাৰ উৎপত্তি।

পুৰাণ মতে শ্ৰীকৃষ্ণই নৰকাশুৰক বধ কৰি এই কামৰূপৰ পৰা নিয়া যোঁলহেজাৰ গোপিনীৰ পৰাই হেনো যোঁল হেজাৰ বাগিনীৰ জন্ম। গতিকে ভাৰতীয় সঙ্গীতৰ যোঁলহেজাৰ বাগিনী প্ৰাচীন অসমৰে অৱদান নহয় নে?

ভাৰতীয় নাট্য-শাস্ত্ৰৰ মতে ব্ৰহ্মাৰ আদেশ অনুযায়ী ভৰতমুনি শিৱৰ ওচৰলৈ গৈ ডিম্বাকাৰত নাট্যসংযোগ কৰি দেখুৱালে। তাত শিৱই সন্তুষ্ট নহল। নানা মুদ্ৰা, কৰণ, অঙ্গহাৰ সংযুক্ত নৃত্য সেই নাটাত যুক্ত কৰিবলৈ শিৱই তত্পৰমুণিক দেখুৱাবলৈ আদেশ দিলে। তত্পৰে দেখুৱালে। সেই মুদ্ৰা, কৰণ, অঙ্গহাৰ সংযুক্ত নৃত্যযুক্ত নাট্যশাস্ত্ৰ গ্ৰহণ কৰি ভৰত মুনিয়ে পৃথিবীত প্ৰবৰ্ত্তন কৰিলে। তত্পৰ মুনিৰ পৰা নৃত্যক তাণ্ডৱও বোলে। কিন্তু কালিকাপুৰাণ মতে গোটেই প্ৰাচীন কামৰূপ আছিল আদি শিৱ মহাদেৱৰে লীলাভূমি আৰু নাটক-শৈল আছিল হৰ তোলানাথৰ আবাস—গতিকে ভাৰত-নাট্য শাস্ত্ৰৰ আদিম প্ৰেৰণা হ'ল এই শিৱ-ভূমি কামৰূপেই। এইয়া হ'ল পুৰাণ কথা।

এই নগাওঁতে শিখ গুৰু তেগবাহাদুৰৰ শিষ্য শিখসকলৰ কৃষ্টি, সভ্যতা অসমীয়া মাজত সোমাল। কাৰণ তেওঁলোক তেগবাহাদুৰৰ লগত আহিছিল। কিন্তু তাৰ আগেয়ে শিখ সম্প্ৰদায়ৰ বালা গুৰুজীৰ “জনম সাখী” (অৰ্থাৎ “জনম সাখী বালাকী”ৰ) গ্ৰন্থত পঢ়ি পাওঁ যে গুৰু নানকৰ অনুচৰ মৰ্দ্দানক কামাখ্যা এজনী নাৰীয়ে ডিঙিত এদাল স্ততা বান্ধি ভেড়া কৰি থৈছিল। দ্বিতীয় অনুচৰ বালাৰ মুখত এনে বাতৰি শুনি বাবা চাহেবে নিজেই আহি অনেক চেষ্টা কৰি সেই সঙ্গী অনুচৰক উদ্ধাৰ কৰিছিল। পাছতো মোৰামৰীয়া বিদ্ৰোহ দমন কৰিবলৈ কেপ্তেইন ৱেলচৰ সৈন্যবাহিনীৰ লগত আৰু মানব আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ লাল পণ্টনৰ সেনাসকলৰ লগত শিখসকলে আঁঠি এই অসম খাৰি অসমীয়া হৈ যায়।

মুছলমান সংস্কৃতিও অসমীয়াক গঢ় দিলে অজ্ঞানে অজ্ঞাতে। আউলী ফকীৰে হজত গৈ মক্কাৰ পৰা মাটি আনি হাজোত খাপিলে। সেই ঠাই আজি মুছলমানৰ পবিত্ৰ পাকিস্তান পোৱামক্কা। তত্পৰি অসমত সহজীয়া সূফি দৰ্বেশ মুছলমানৰ ধৰ্ম্মৰ লগে লগে কৃষ্টিও প্ৰচাৰ কৰিলে। বৌদ্ধ ধৰ্ম্মৰ বিকৃতি ফলত বহুতো অসমীয়া মুছলমান হ'ল। আজান ফকিৰৰ আৰু চৈয়দ ফকিৰৰ গীত

ম, পৰ অসমীয়াৰ প্ৰাণতো স্পন্দন উগালে। পুৰণিগুণাম আদি কবিনৰ্গাঁওৰ
হলমান সকলে এক ধৰ্ম্মৰ বাহিৰে বিয়াই নপাহে, সভায় সমাজে অসমৰ
সমীয়া বুকুৰ মাজত হিয়াৰ অভ্যন্তৰত ঠাই পালে। খাম্বা-ফাকিগালৰ
জত স্বনবোদ্ধ-কৃষ্টি চলিল; বিহাৰ, উৰিষ্যা, মাদ্ৰাজ, ছোটনাগপুৰৰ বহুৱা,
হুৱা, হালুৱা সকলে ইয়াত অসমত বসতি কৰিলে। অসমী আইৰ বুকুৰ অমৃত
পুষ্পধাৰা পি জীৱিকা নিৰ্দ্ধাৰ কৰিলে।

নৰ্গাঁওৰ লামডিং অঞ্চলত যিবিলাক ডিমাছা খছাৰী থাকে তেওঁলোকে
অঞ্চলক ডিছুৱা বোলে। এই ডিছুৱাৰ মহড়ীয়া সকলে আগৰে পৰা
সমত নগাঁওৰ পৰা নিবৰ আনি বিলাইছিল। লামডিং অঞ্চলত বালগং বোলে
ই অঞ্চলৰ বালগং সকলে কপাহ খেতি কৰি কপাহ যোগাইছিল আৰু
চিম অঞ্চলক ডেম্বা বুলিছিল। এই ডেম্বাসবলে হোজাট বা বেজ হৈ
বি, পৰ্বত, পাহাৰৰ পৰা অসমীয়াক আশুৱা ঔষধ দান কৰিছিল।

এই নৰ্গাঁওত বৃটিচ আমলৰ প্ৰাবল্যত গুণাভিৰাম বৰুৱাই, বঙলা ভাষা
মিলা ভাষা হিচাবে চলাওঁতে, তাৰ বিপক্ষে অসমীয়া ভাষা প্ৰচলন কৰিবলৈ
ছিল আৰু বহুতো প্ৰবন্ধ পুথি অসমীয়াত লিখিছিল।

এনে এটা বিৰাট জাতিৰ কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সভ্যতাৰ দান নগৰ্গাঁওৰ সামান্য
হয়, বখেটে। কিন্তু এই কৃষ্টি, সংস্কৃতি আৰু সভ্যতা ধনী অসমীয়াৰ হাতত
হৈ, চফল নগৰীয়া প্ৰাণত নাই, আছে ছখীয়া হজুৱা, হালুৱা, বহুৱা অসমীয়া
গাঁৱলীয়া হিয়াৰ অভ্যন্তৰত। সেই অন্তৰ তেদি আজিও বৈ আছে সেই
সন্দাকিনীৰ কুলু কুলু গতি। সেই গতিৰ মাজতে অসমীয়া জাতিৰ চন্দ,
অসমীয়া কৃষ্টিৰ স্পন্দন ছন্দিত স্পন্দিত হৈ আছে।

এই কুড়িশতিকাত সাম্ৰাজ্যবাদীৰ যি ধুবুৰা বলিছে, ধনতান্ত্ৰিকতাৰ বিজয়
বজয়ন্তী ধ্বজা উড়িছে, সেই ধনতান্ত্ৰিকতা আৰু সাম্ৰাজ্যবাদৰ হেঁচাত অসমীয়া
গাঁৱলীয়া ছখীয়া। হজুৱা, হালুৱা, বহুৱা বাঁচি থাকিব নে? যদি অসমীয়াৰ
এই ছখীয়াৰ শ্ৰেণী মৰে, তেন্তে অসমীয়া জাতিও মৰিব, লগে লগে লয় পাব
অসমীয়া কৃষ্টি, অসমীয়া সংস্কৃতি, অসমীয়া সভ্যতা। এই কৃষ্টি, এই সংস্কৃতি,
এই সভ্যতা বচাবলৈ লাগিব। এই নিষ্পেষিত, নিৰ্যাতিত, নিপীড়িত ছখীয়া
অসমীয়াক বচাব হলে, বচাব লাগিব বিপ্লৱৰ মাজেদি সেই ধনীসকলৰ বিপক্ষে

বুজি, যি ধনীৰ কোনো জাতি নাই, সমাজ নাই, ধৰ্ম্ম নাই—যিটো জাতি
বৃটিচ সাম্ৰাজ্যবাদৰ বৰ খুটা, যতে সিহঁতৰ লাভ ওতেই সিহঁত। সিহঁতে
গাঁৱলীয়া অসমীয়াৰ তেজ সূঁচিছে, পটাশিলত পিহিছে, পিঙত দিছে, বিচাৰ
কৰিছে, বক্তৃতা দিছে, ৰাইজৰ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হৰণ কৰিছে। সিহঁতেই হৈছে
চোৰাবাজাৰী মুনাফা খোৱা, ধন ঘটিবলৈ সিহঁতেই লগ হৈছে বাৰ বিদেশী, শোষণকাৰী,
বগা বদল ইংৰাজৰ। সিহঁতৰ বক্তৃতা, লিখন সাহিত্য সকলো ভুৱা। সকলো
মিছা। কলিৰ পাছত সত্য যুগ আহিব বুলি শাস্ত্ৰই কয়। সেই সত্যযুগ
আহিছে। সেই সত্য বুজিব লাগিব, জানিব লাগিব, আৱস্ত কৰিব লাগিব।
সেই সত্য হৈছে মুক্তি, হেজাৰ হেজাৰ বছৰৰ বন্দীশালত বন্দী হৈ থকা দলৰ
মুক্তি, হালুৱাৰ মুক্তি, হজুৱাৰ মুক্তি, বহুৱাৰ মুক্তি। সেই সত্য হৈছে মানুহেই সত্য।
সেই সত্যৰ মাজত শ্ৰেণীভেদ নাই, আছে সাম্য।

— :: —

অসম ছাত্ৰ-কংগ্ৰেছৰ (আগৰ প্ৰাদেশিক ছাত্ৰ-ফেডাৰেচন)ৰ শাখা নগাওঁ
জিলা ছাত্ৰ-ফেডাৰেচনৰ বহাত বহা প্ৰথম বাৰ্ষিক অধিবেশনৰ কৃষ্টি শাখা-সভাৰ
সভাপতিৰ অভিভাষণ ৰূপে ইয়াক পাঠ কৰা হৈছিল।

প্ৰগতি প্ৰকাশ ভৱনৰ কিতাপ সমূহ

অসমীয়া কৃষ্টি ১০
বিপ্লৱী খেতিয়ক ১০
সাম্ৰাজ্যবাদ বিৰোধী সংগ্ৰাম আৰু কংগ্ৰেছ ১০
শ্ৰেণী দল আৰু বিপ্লৱ ৮০
বামপন্থা আৰু বামপন্থী ঐক্য ১০

‘গণবাণী পাৰ্লিমেণ্ট হাউচ’ৰ

ভলত দিয়া কিতাপবোৰ আমাৰ
ওচৰত পাব।

1. Post war world & India ...	-/6/-
2. Quit India & Revolution ...	-/4/-
3. Bourgeois Democratic Revolution & India ...	-/8/-
4. Pakistan & self-determination of Nations ...	-/8/-
১। কমিউনিজিম্ ও নারী ...	১০
২। কংগ্ৰেছ ৰাজ ও মজুৰ আন্দোলন ...	৮০
৩। ৰাশিফাৰ কবিতা ...	১১০
৪। আচৰনবাদ ...	১১০

প্ৰকাশক
প্ৰগতি প্ৰকাশ ভৱন
গুৱাহাটী।

প্ৰকাশক—

নীবেদ্য লাহিড়ী
প্ৰগতি প্ৰকাশ ভৱন
গুৱাহাটী।

১ম সংস্কৰণ—৩০০০

১৯৪৭ চন

মূল্য— ১০ আঠ আনা

ভৱন্তী আৰ্ট প্ৰেছত, শ্ৰীযত্ননাথ
দাসৰ দ্বাৰা চপোৱা হল।

৩৩. ১৫. ৬৩৫৫
১৬/৩/৫৭

অসমীয়া বাসায়ন সাহিত্য

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র লেখক

অসমীয়া বাণায়ণ সাহিত্য

উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখক

প্রকাশক—

মহাপুস্তক বুক কোম্পানী

গুৱাহাটী

মূল্য—৩ টকা।

প্ৰিণ্টাৰ—

প্ৰিণ্টিংজ্ঞানন্দ চৌধুৰী,

মহাপুস্তক কোম্পানী, গুৱাহাটী।

মাতনি

অসমীয়া বামাৰণ সাহিত্য বোলা এই গ্ৰন্থ খনিত প্ৰাচীন অসমীয়া বামাৰণ আৰু বামাৰণ কবি সকলৰ কেতবোৰ চৰ্চামূলক আলোচনা কৰা হৈছে। ভাৰতীয় প্ৰাচীন সাহিত্যত বামাৰণ আৰু মহাভাৰতৰ স্থান অতি উচ্চ। এই দুই মহাকাব্যই কাব্যৰ আত্মদ দিয়াৰ লগে লগে আৰু প্ৰাচীন জীৱনাদৰ্শ দিয়াৰ লগে লগে যুগ-যুগান্তৰে ভাৰতীয় মনৰ সংস্কাৰ সাধনত যথেষ্টকপে সহায় কৰি আহিছে। প্ৰাদেশিক ভাষাবোৰতো স্বাভাৱিকতে এই দুই মহাকাব্যই বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আছে। ভাৰতীয় প্ৰাদেশিক আৰ্য্যভাষাবোৰৰ তুলনামূলক আলোচনা কৰিলে দেখা যায় যে আন ভাষাবোৰৰ আগতে অসমীয়াত এই দুই মহাকাব্যৰ অনুবাদ হয়। মধ্যযুগৰ নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম আন্দোলনত এই দুই মহাকাব্যই বিশেষকপে সহায় কৰিছে। অসম কামৰূপ, বেহাৰত পৰবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰোতা শ্ৰীমন্ত নক্ষব দেৱৰ বহু আগতে মাধৱ কন্দলীয়ে বামাৰণ কাব্য প্ৰচাৰ কৰে। বৈষ্ণৱ যুগত বামাৰণত ভাগৱতী কথা মিশ্ৰ কৰি কবিসকলে বামাৰণকো কৃষ্ণভক্তি পাথৰ ভিতকৰা কৰি তুলিছে। বামৰ আদৰ্শমূলক চৰিত্ৰই মানুহৰ মন এনেকৈ আকৃষ্ট কৰিছিল যে কবি সকলে গদ্যো পদ্যো ভিন ভিন আখিৰ ভিন ভিন সংস্কৰণ বচনা কৰি অসমীয়া পুৰণি সাহিত্য চহকী কৰি গৈছে। মূল বামাৰণত নথকা কেতবোৰ বামাৰণী কথাও ভিন ভিন কবিৰ হাতত প্ৰকাশ পাইছে। অসমীয়া সমাজত বামৰ কথা সবধৰণীৰে আছিল

তাৰ প্ৰমাণ সকলোতে আছে। দেও পৰ্বতত খণ্ডিত দশম
একাদশ শতাব্দীৰ ভগ্ন মন্দিৰৰ স্তূপৰ মাজত পুৰণি ভাস্কৰ্য্যৰ
কিছু নিদৰ্শন পোৱা গৈছে। উক্ত ঠাইত পোৱা এডোখৰ
শিলত বাম, লক্ষণৰ মূৰ্ত্তি আছে, তেওঁলোকৰ সন্মুখত সুগ্ৰীবে
আঠ লৈছে, হনুমান আৰু অন্যান্য বান্দৰবোৰে ভক্তি প্ৰদৰ্শন
এই দৃশ্য চাই আছে। সেই একে সময়ৰে শিলত কটা
বামৰ মূৰ্ত্তি এটি অসম প্ৰাদেশিক মিউজিয়মত সংগ্ৰহ কৰা
হৈছে। একাদশ শতিকাৰ অসমৰ বজা ইন্দ্ৰপালৰ গুৱাহাটী
তামৰ শাসনতো বামচন্দ্ৰৰ উল্লেখ আছে। অসমীয়া লৌকিক
উক্তিৰ মাজতে বামায়ণৰ কোনো কোনো আখ্যান প্ৰবাদ
স্বৰূপে পচলন হৈছে। যেনে “বাম নৌ হওঁতেই বামায়ণ;”
“বামে মাৰিলেও মৰা, বাৰণে মাৰিলেও মৰা;” “কালনেমিৰ
লক্ষা ভাগ;” “বামৰ কাৰ্য্যক লাগি বৈদৰ বৰ হেলা;”
“বাম নামত ভুত পলায়।” ইত্যাদি। অসমীয়া ভাষাৰ
প্ৰাচীন পুথি সমূহৰ ভিতৰত মন্ত্ৰ পুথিবোৰো অন্যতম।
এই পুথি সমূহত প্ৰাচীন অসমীয়া সমাজৰ বিশ্বাসাদি সং-
ক্ষিপ্ত হৈছে। বহুত মন্ত্ৰ পুথিত বামায়ণৰ কথা আছে।
গ্ৰন্থকৰ্ত্তাই উল্লেখ কৰিছে যে ‘অসমীয়া বিয়াগীত, গৰখীয়াগীত,
মন্ত্ৰপুথি আদিতো বামায়ণী কথাই বিশেষ সহায় কৰিছে।
সচাকৈয়ে বাগকবতি নামৰ স্বতন্ত্ৰ এখনি কবতি পুথিয়েই
আছে। বিয়াৰ তৃতীয় দিনা দৰা-কন্যাক পাঠ কৰি শুভুৱা
খোৱা খোৱী পুথিৰ মূলতো বামায়ণ আখ্যান। বিয়ানামত
দৰা কন্যাক বাম সীতাৰ লগত তুলনা কৰা হয়। এই
বোৰৰ পৰাই অসমীয়া জীৱনৰ লগত বামায়ণৰ সম্বন্ধ প্ৰকাশ
পায়। ‘অসমীয়া বামায়ণ সাহিত্যত’ ভিন ভিন কালৰ
ভিন ভিন কবিৰ, ভিন ভিন সঙ্কৰণৰ আলোচনা একে
ঠাইতে কৰাৰ পৰা অনুসন্ধান কাৰী লোকসকলৰ যথেষ্ট

সহায় হব। এতিয়ালৈকে পোৱা প্ৰমাণবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি
কৰি গ্ৰন্থকৰ্ত্তাই কেতবোৰ মীমাংসা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে।
বামায়ণৰ কথা কেনেকৈ অসমত বিয়পি পৰাৰ সম্ভৱনা
হৈছিল, কন্দলী উপাধিৰ কি অৰ্থ হব পাৰে, মাধৱকন্দলীৰ
সময় নিৰ্ণয় কৰাৰ আৰু কি প্ৰমাণ পাব পাৰি, মৰু সুৰা
বামায়ণী আখ্যানবোৰ কেনেকৈ উদ্ভৱ হৈছিল ইত্যাদিবোৰৰ
আলোচনা ইয়াত কৰা হৈছে, কাব্যবোৰৰ মূল্য নিৰ্ণয় কৰি
বলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰি ভিন ভিন আখ্যান
বোৰৰ চমু বিৱৰণবোৰো দিয়া হৈছে। গতিকে এই গ্ৰন্থই
সকলো শ্ৰেণীৰ পাঠকৰ মন আকৃষ্ট কৰিব পাৰিব বুলি
বিশ্বাস হয়। এই গ্ৰন্থৰ মীমাংসাবোৰকে শেষ মীমাংসা
বুলি নধৰিলেও ইয়াৰ ভিত্তিতে ভৱিষ্যত আলোচনা কৰিবলৈ
সুবিধা হব যে তাত সন্দেহ নাই। এই শ্ৰেণীৰ গ্ৰন্থ
যিমানেই বৃদ্ধি পায় সিমানেই আমাৰ সাহিত্যৰ সম্পদ বাঢ়িব।

—ইতি—

কটন কলেজ

৩০।১২।৪৮

শ্ৰীবাণীকান্ত কাকতি

নিবেদন

বামায় বাম চন্দ্রায় বামভদ্রায় বেধসে ।

বঘুনাথায় নাথায় সীতায়ঃ পতয়ে নমঃ ॥

কৃষ্ণকৃতং বাম বামেতি মধুবং মধুবান্ধবং ।

আকহ্য কবিতাশাখাং বন্দে বাল্মীকিকোকিলম্ ॥

বামৰ মনোহৰ গুণ-লীলা পূৰ্ণ প্ৰাচীন অসমীয়া পুথি কেতবোৰ পঢ়ি এই বোৰৰ সন্মুখক কিছু আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ মন হয় । প্ৰথমে কেইটিমান প্ৰৱন্ধ মাহিলি কাকতত প্ৰকাশ কৰা হয় । গ্ৰন্থ আকাৰে লিখাৰ ভাব পিছতহে হয় । এই গ্ৰন্থ লিখাৰ গুৰিৰে পৰা বন্ধুবৰ ডাঃ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাদেৱে আগ্ৰহ দেখুৱাইছিল আৰু দুই এটি কিতাপো দিছিল । লিখি শেষ কৰাৰ পিছত ডাঃ বাণীকান্ত কাকতী মহোদয়ে অনুগ্ৰহ কৰি মন দি পঢ়ি দুই এটি দিহা দিয়ে আৰু সেই ক্ৰমে দুই এটি সাল সলনি কৰা হয় । শেষত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম ভাইচ চেঞ্চেলৰ মাননীয় সন্দিকৈ মহোদয়ে ইয়াক চাই, ছপাবলৈ দিহা দিয়ে । শ্ৰীযুত হৰমোহন দাস ডাঙৰীয়াই ছপাৰ ভাৰ লোৱাত ই বাইজৰ আগত প্ৰকাশ পাব পৰিছে । ইয়াতে কৈ থোৱা উচিত যে মাধৱ কন্দলীৰ অলঙ্কাৰ অধ্যায়ৰ অলঙ্কাৰৰ নাম নিৰ্ণয় কৰাত আমাৰ বন্ধু শ্ৰীযুত বৰ্জুনীকান্ত শৰ্ম্মা এম এ পুৰাণশাস্ত্ৰীয়ে বিশেষ সহায় কৰিছে । এই সকলোলৈকে আৰু আন আন খবৰ কবোতা সকললৈ আমাৰ আন্তৰিক শলাগ জনালোঁ । ডাঃ কাকতী মহোদয়ে পাতনিখনি লিখি দিয়াত তেখেতৰ ওচৰত চিৰ ঋণী থাকিলোঁ ।

কিতাপখনি লিখি থোৱা পাঁচ বছৰ মান হ'ল । ছপাৰ আগতে আকৌ এবাৰ চাই দিয়া হৈছে । আমাৰ আলোচনা বোৰৰ পৰা অনুসন্ধানকাৰী লোক আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ ছাত্ৰ সকলৰ চৰ্চা আৰু অনুসন্ধানত কিছু সহায় হব বুলি আশা কৰোঁ । আমাৰ সকলো মীমাংসা শেষ মীমাংসা বুলি আশি কব নোৱাৰোঁ । কিয়নো যি বোৰ প্ৰমাণ পোৱা হৈছে তাৰ ওপৰতেহে আমি ভিত্তি কৰিছোঁ । ইয়াৰ উপৰি এই আলোচনা বামায়েণ আলোচনাৰ আঁচনিহে মাথোন ।

ছপাত মাজে মাজে দুই এটি ভুল বৈছে । এখন শুধৰণী দিয়া হৈছে । শুধৰণীৰ বাহিৰেও দুই এঠাইত 'ন' ব ঠাই 'ব' ইত্যাদি ভুল ব'ল । পাঠকে সেইবোৰ সহজে ধৰিব পাৰিব । তাৰ বাবে ক্ষমাহে বিচাৰিলোঁ ।

কটন কলেজ } ইতি বিনীত
১৫।১২।৪৮ } শ্ৰীউপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখক

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যত বামায়াণ	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	
বাল্মীকি বামায়াণ ইয়াক আদি কাব্য বোলাৰ কাৰণ	৯
তৃতীয় অধ্যায়	
অসমীয়া বামায়াণ	২১
৪র্থ অধ্যায়	
মাধৱ কন্দলী	২৪
৫ম অধ্যায়	
দুৰ্গাবৰ	৭৩
৬ষ্ঠ অধ্যায়	
অনন্ত কন্দলী	৮১
৭ম অধ্যায়	
শঙ্কৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ	৯৬
৮ম অধ্যায়	
অনন্ত ঠাকুৰ আতা	১০০
৯ম অধ্যায়	
ৰঘুনাথ মহন্ত	১০৩
দশম অধ্যায়	
আন আন অসমীয়া বামায়াণ	১০৭

অসমীয়া বামায়াণ সাহিত্য

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যত বামায়াণ

পুৰণি ভাৰতীয় সাহিত্যত সীতা বামৰ আখ্যানৰ স্থান অতি বিস্তৃত। আৰ্য্যসকলৰ অতি প্ৰাচীন গ্ৰন্থ ধাৰ্ম্মদত্ত নাট্য-লৰ সীৰলু সীতাক দেবী স্বৰূপে আহ্বান কৰা হৈছে। গৃহ্য সূত্ৰত সীতাক পৰম কপলারন্যরতী সীৰল জ্ঞান প্রবীনা ইন্দ্র পত্নীৰূপে বৰ্ণোৱা হৈছে। ঐতৰেয় ব্ৰাহ্মণত এজন বামৰ কথা পোৱা যায়। এওঁ বিষ্ণুৰ অৱতাৰ বাম নহয়। ইয়াৰ বাহিৰে দেখা যায় যে বৌদ্ধ আৰু জৈন ধৰ্ম্ম প্ৰচাৰৰ আগৰে পৰা বাম সম্বন্ধীয় কথা উত্তৰ ভাৰত, দক্ষিণ ভাৰত, সকলো ঠাইতে সিঁচৰতি হৈ প্ৰচাৰ হৈছিল। ওপৰত উল্লেখ কৰা ছয়ো ধৰ্ম্মৰ প্ৰচাৰত এই আখ্যানবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। খৃষ্টীয় প্ৰথম শতিকাৰ শেষ ভাগত বিমল সূৰি নামৰ জৈন সন্যাসীয়ে তেওঁৰ ৰচিত প্ৰাকৃত “পাউম চৰিত্ৰ” বা পদ্ম চৰিত্ৰত বামৰ আখ্যানক জৈন ধৰ্ম্ম আৰু

উপযোগী কৰি প্ৰকাশ কৰে। স্বঃ পৃঃ ২০০ চনত লিখা বৌদ্ধ জাতকৰ ভিতৰত দশবথ জাতক, পিছৰ সম, বেসন্তৰ, সম্বুল আদি জাতক, খৃষ্টীয় দুশ তিনিশ চনতে চীনদেশত প্ৰচাৰ হোৱা ভাৰতীয় জাতকত বামাৰণৰ কথা সিঁচৰতি হৈ থকা পোৱা যায়, যদিও সেই সকলোবোৰ কথা বাল্মীকি বামাৰণৰ কথাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে নিমিলে। বৌদ্ধধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উপযোগী স্বৰূপে এই আখ্যানবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। জাতক সমূহৰ পৰা দুই এটিৰ আখ্যানবোৰ জানিলে কিছু আভাস পোৱা হ'ব। তলত চমুকৈ দুই এটি আখ্যানৰ বিৱৰণ দিয়া হ'ল।

দশবথ জাতক—

বাৰানসীত দশবথ নামে এজন বজাৰ ষোলহাজাৰ বাণীৰ ভিতৰত এগৰাকী প্ৰধান মহিষী আছিল। তেওঁৰ বাম লক্ষ্মণ নামে দুটি কোৱঁৰ আৰু সীতা নামে এজনী কুৰ্বী আছিল। পাটবাণী ধুকালত বজাই আন এগৰাকী বাণীক পাটবাণী কৰিলে। এই পাটবাণীৰ ভৰত নামে এটি কোৱঁৰ জন্মে। বজাই বাণীক ভাল পাই দুটি বৰ দিব খুজিছিল। বাণীয়ে সময়ত এই বৰ দুটা লব বুলি কৈ ভৰতৰ ছবছৰ বয়স হোৱাত বাণীয়ে বৰ মাগি ভৰতক ৰাজ্য দিবলৈ ধৰিলে। বজাৰ প্ৰথমে খং উঠিছিল। কিন্তু বাণীয়ে কেনেকৈ বাম আৰু লক্ষ্মণৰ অনিষ্ট ঘটাব বুলি আশঙ্কা কৰি তেওঁলোকক মাতি পৰামৰ্শ দিলে যে তেওঁলোকে বনতে হওক বা কোনো প্ৰতাপী বজাৰ ওচৰতে হওক আশ্ৰয় লব লাগে। যেতিয়া বজা মৰিব তেতিয়া তেওঁলোকে বল কৰি ৰাজ্যভাৰ লব লাগে। দৈৱজ্ঞ মতাই চোৱাই জানিব পাৰিলে যে বজা আৰু বাৰ বছৰ জীয়াই থাকিব। তেতিয়া বাম হিমালয়ৰ পিনে বনলৈ গ'ল আৰু লগত সীতা আৰু লক্ষ্মণো গ'ল।

লগত বহুত প্ৰজাও গৈছিল, কিন্তু বামে তেওঁলোকক বুজাই বঢ়াই ঘূৰাই পঠালে। ইয়াৰ ন বছৰৰ পিছতে দশবথৰ মৃত্যু হয়। তেতিয়া ভৰতে বামক আনিবলৈ বিচাৰি গৈ বনত পালেগৈ। বামে লক্ষ্মণ আৰু সীতাক পঠালে আৰু ভৰতক নিজৰ খৰম দি পঠালে। কিন্তু তেওঁ পিতৃ আজ্ঞা পালি আৰু তিনি বছৰ বনতে থাকিল। তিনি বছৰৰ মূৰত বাম ঘূৰি আহিল আৰু তেওঁক উৎসৱ কৰি অভ্যৰ্থনা জনাই সিংহাসনত অভিষেক কৰিলে। তেওঁ সীতাক বিবাহ কৰালে, আৰু ১৬০০০ বছৰ ৰাজ্য শাসন কৰি থাকিল। এয়ে দশবথ জাতকৰ ঘটনা।

সম জাতক—

সমৰ পিতৃ মাতৃ অন্ধ। মিগসম্মতি নদীত পানী ভৰাওঁতে বাৰানসীৰ বজা পিলিঅন্ধই বন্যজন্তু বুলি তেওঁক বিহকাঁড় মাৰি বধ কৰে। সবয়ুৰ পাৰত দশবথ বজাই অন্ধ মুনিৰ পুত্ৰ সিন্ধুমুনিক বধ কৰা কথাৰ লগত ই মিলি যায়।

বেসন্তৰ জাতক—

বেসন্তৰে তেওঁৰ স্ত্ৰী মদিক, বামৰ দৰে অৱস্থা প্ৰাপ্ত হোৱাত, বনবাস হুংখ বিপদৰ কথা কয় আৰু বেসন্তৰৰ মাক কুমতিয়ে কোশল্যাৰ দৰে শোক কৰে।

সম্বুল জাতক—

কাশীৰ যষ্টিসেনৰ সতী স্ত্ৰী সম্বুলাক এটা দানবে ভাগ পায় আৰু কোনো প্ৰকাৰে সন্মত কৰিব নোৱাৰি কাটি পেলাব বুলি ভয় দেখুৱায়। অশোক বনত সীতাৰ আগত বাৰনৰ আখ্যানৰ কথা ইয়াৰে মিলি যায়।

* চীন দেশত প্ৰচাৰ হোৱা ভাৰতীয় জাতক—

একালত বোধিসত্ত্ব ডাঙৰ বজা হৈ উঠিল। তেওঁৰ খ্যাতি চাৰিপিনে বিস্তাৰ হ'ল। তেওঁৰ মোমায়েকো আন এখন দেশৰ বজা। কিন্তু তেওঁ লুভীয়া আৰু অত্যাচাৰী। তেওঁ বোধিসত্ত্বৰ ৰাজ্য কাঢ়ি লবলৈ সৈন্য গোটাবলৈ ধৰিলে। ইফালে বোধিসত্ত্বৰ কৰ্মচাৰী সকলে সভা পাতি কলে— শিয়াল কুকুৰৰ পৰা সন্মান পোৱাতকৈ জ্ঞানী ঋষিসকলৰ ঘণিত হোৱাকো আমি ভাল বোলো।” উপস্থিত বাইজে কলে— নীতিহীন মনুষ্য জীৱনতকৈ নীতিযুক্ত পশু জীৱন কলে— শ্ৰেয়ঃ।” এই বিলাক আলোচনা কৰি তেওঁলোকে সৈন্য শ্ৰেয়ঃ।” এই বিলাক আলোচনা কৰি তেওঁলোকে সৈন্য নিৰ্বাচন কৰি যুদ্ধ সজ্জা কৰি বাথিলে। বজাই ঘোৰাত উঠি সেই সৈন্যবোৰ চালেহি। তেওঁৰ তুচ্ছকুৰে পানী পৰিবলৈ ধৰিলে। ইজনে সিজনক আকোৱালি ধৰি তেওঁ কলে— মই এজন মানুহৰ কাৰণে অসংখ্য প্ৰাণীবধ কৰোঁ। মনুষ্য জীৱন এজন মানুহৰ কাৰণে অসংখ্য প্ৰাণীবধ কৰোঁ। মনুষ্য জীৱন তুচ্ছ। মই যদি আঁতৰি যাওঁ গোটেই ৰাজ্য বক্ষা পৰিব। এই চিন্তা কৰি বজাই ৰাণীৰে সৈতে ৰাজ্য এৰি গুচি গল। ইয়াৰ পিছতে মোমায়েকে তেওঁৰ ৰাজ্য অধিকাৰ কৰিলে।

বহুত সজ্জা আৰু জ্ঞানী প্ৰজা বধ কৰিলে, আৰু তুষ্টি লোকৰ দ্বাৰা শাসন চলাব ধৰিলে। বোধিসত্ত্বই ৰাজ্য এৰি বনত বাস কৰিছিল। সাগৰৰ মাজত এটা দুৰ্দান্ত নাগ আছিল। সি ৰাণীৰ কপত মুগ্ধ হৈ ঋষিৰ ভাও ধৰি সদায় বিনয় ভাৱে বনৰ ফল-মূল আনি বজা ৰাণীক উপহাৰ দি আছিল।

(* See Ramayan in China—Edited by prof. Dr. Raghubir and Chikyo Yamamoto M. A. From International Academy of Indian culture, Labor.

১৯৪১ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ “জগন্তীত” গ্ৰন্থ লেখকৰ “চীন সাহিত্যত বাণাশৰ্মা প্ৰবন্ধ চাওক।)

এদিন বজা অলপ আঁতৰি যোৱাত দুৰ্দান্ত নাগে ৰাণীক বল কৰি ধৰি লৈ তাৰ নিজ ঘৰলৈ খোজ ললে। দুই পৰ্বতৰ মাজৰ বাটেদি সি যাব লগা হৈছিল। পৰ্বতত থকা এটা দুৰ্জয় চৰায়ে ডেউকা মেলি এই নাগৰ বাট আগচি ধৰিলে। দুয়োৰে যুদ্ধ হ'ল। নাগে চৰাইটোৰ সোঁ ডেউকা ভাঙি তাক পৰাজয় কৰি ৰাণীক লৈ নিজ ঠাই পালেগৈ। বজা উলটি আহি ৰাণীক নেদেখি বিহ্বল হ'ল। ভাগ্যক দোষ দি হাতত ধৰি কাড় লৈ তেওঁ বনে বনে ৰাণীক বিচাৰি কুৰিব ধৰিলে। গৈ গৈ এটা জুৰিব পাৰত দুখ কৰি থকা বান্দৰ এটা লগ পালে। তাৰ দুখৰ কাৰণ সোধাত সি কলে যে তাৰ সন্দন্ধীয় এজনে তাৰ সৈন্তবল কাড়ি লৈ তাক নিঃসহায় কৰিছে। এই কথা কৈয়ে তেওঁৰ সেই দুৰ্গম ঠাইলৈ যোৱাৰ কাৰণ সুধিলে। তেতিয়া বোধিসত্ত্বই সকলো কথা কলে। বান্দৰটোৱে কলে, যদি বোধিসত্ত্বই তাৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰে তেনেহলে সিও ৰাণীক বিচৰাত সহায় কৰিব। বোধিসত্ত্বই সন্মতি প্ৰকাশ কৰাত তেওঁৰ সহায়ত বান্দৰে অপহৃত সৈন্য লাভ কৰিলে আৰু সেই সৈন্য পঠাই ৰাণীৰ বিচাৰ কৰালে। সিহঁতে মৃতপ্ৰায় হৈ থকা চৰাইটোৰ পৰা ৰাণীৰ বাতৰি, আৰু নাগৰ থকা ঠাইৰ সম্ভেদ পালে। সকলোৱে দেখিলেগৈ যে সাগৰ পাৰ হোৱা অসম্ভৱ। তেতিয়া দেৱৰাজ ইন্দ্ৰই বান্দৰ বেষে তেওঁলোকৰ মাজত সোমাই বৃষি দিলে যে প্ৰত্যেকে একেটাকৈ শিল পেলালেই সগৰতে পৰ্বত হব। এই দৰেই সাগৰ পাৰ হৈ যুদ্ধ কৰি নাগক বধ কৰি ৰাণীক উদ্ধাৰ কৰি অনা হ'ল।

ইফালে মোমাই বজা মৰিল। উত্তৰাধিকাৰী নথকাত প্ৰজা সমূহে বনত বিচাৰি বোধিসত্ত্বক পালেহি আৰু আনন্দ উৎসৱ কৰি ৰাজ্যলৈ আদৰি আনিলে। প্ৰজাৰ আকৌ সুখ হ'ল।

বজাই বাণীক কলে—এটা বাতিও পত্নীয়ে পতিক এৰি
আন ঠাইত থাকিলে মানুহে সন্দেহ কৰে, কিন্তু, তোমাৰ
তাঁতোকৈ বেছি হ'ল।

বাণীয়ে কলে—মই মলমতি নাগৰ ৰাজ্যত থাকিলেও
বোকাৰ মাজত থকা পছমৰ দৰে আছিলোঁ। যদি মোৰ
কথা সঁচা হয়, তেনেহলে বসুমতী ফাট দিয়ক। তেতিয়াই
বসুমতী ফাট দিলে। বাণীয়ে কলে 'মোৰ কথা সঁচা হ'ল।'
বজাই কলে; বৰ উত্তম—ইত্যাদি

বাণীকিৰ বামাৰণ স্তব্ধহু, আৰু জাতকবোৰৰ আগতেই
বাণীকিৰ বামাৰণ ৰচতি হৈছিল। এম্ ভিণ্টাৰণীৎস্ আদি
পণ্ডিতৰ মতে খৃঃ পূঃ ৩০০ শতিকা মানতে এই মহাকাব্য ৰচিত
হৈছিল আৰু সেইদেখিয়ে ই আদি কাব্য নাম পাইছিল।
বহুকাল আগৰে পৰা চলি থকা গীত সমূহক ভেটি কৰি
বাণীকিয়ে তেওঁৰ মহাকাব্য ৰচনা কৰা বুলি কয়। যাতা-
কন্দোদিয়া আদি দেশবোৰতো বাণীকি বামাৰণৰ প্ৰচাৰ হৈছিল।
এখন প্ৰাচীন লিপিৰ ৭ পৰা জনা যায় যে ৬০০ খৃষ্টাব্দত
সোম শৰ্ম্মা নামে এজন লোকে কন্দোদিয়াৰ এটা মন্দিৰত
বামাৰণ, পুৰাণ আৰু সম্পূৰ্ণ ভাৰত উপহাৰ দিছিল। যাতা-
দীপত বামাৰণ আখ্যানৰ বহু পুৰণিকলীয়া মূৰ্ত্তি পোৱা
হৈছে। আজিলৈকে বামৰ কথা এই ঠাইত বিশেষৰূপে
প্ৰচলিত আছে।

বামাৰণ কাব্যকে ভেটি কৰি পিছত বাণীকিৰ বামাৰণ,
অদ্ভুত বামাৰণ, আধ্যাত্মিক বামাৰণ আদি বামাৰণবোৰ
প্ৰচাৰ হৈছিল।

† Inscription of Veal Kantel—Inscriptions Sanscrites
de Champa (page 29 India and Java by Dr. B. R.
Chatterji, P. H. D. D. Litt.)

বাণীকি বামাৰণক যোগবাণীকি আৰু জ্ঞান বাণীকি বুলিও
জনা যায়। ইয়াকো বাণীকিয়ে ৰচনা কৰিছিল বুলি কোৱা হয়।
কিন্তু প্ৰকৃততে ই বাণীকিৰ ৰচনা নহয়। প্ৰথমে বাণীকি মুনিয়ে
বামক এই শিক্ষা দিছিল। বামাৰণৰ আখ্যান অৱলম্বন কৰি
যোগ আৰু বেদান্তৰ অদ্বৈতবাদৰ শিক্ষা ছয় কাণ্ডত ভগাই
এই বামাৰণ ৰচনা কৰা হৈছে। ছয় কাণ্ডৰ ভিতৰত
বৈবাগ্য, মুমুকুত, উৎপত্তি, স্থিতি, উপাসনা আৰু নিৰ্বান
সংক্ষেপে জ্ঞান দিয়া হৈছে।

অদ্ভুত বামাৰণখনো বাণীকিৰ নামেই প্ৰচাৰিত হৈছে।
ইয়াত শতকন্দ ৰাৱনক সীতাই বধ কৰা কথা আছে। বামে
এই শতকন্দ ৰাৱনক বধ কৰিব নোৱাৰাত সীতাই বধ কৰে।
শক্তিৰ প্ৰাধান্য দেখুৱাটোৱেই এই গ্ৰন্থৰ উদ্দেশ্য যেন লাগে।

আধ্যাত্ম বামাৰণ ত্ৰিকাণ্ডপুৰাণৰ অন্তৰ্গত বৈষ্ণৱ গ্ৰন্থ।
ইয়াত বামক পৰমেশ্বৰ বিষ্ণুৰ অৱতাৰ আৰু সীতাক লক্ষ্মী-
দেৱী বুলি দেখুৱা হৈছে। এই গ্ৰন্থ ৰচনাৰ কাল খৃষ্টীয়
১৪ শতিকাৰ আগলৈ নিব নোৱাৰি।

বামপূৰ্বতাপনীয় উপনিষদ আৰু বামোত্তৰতাপনীয় উপনিষদ
বুলি দুখন বহুত পিছত লিখা উপনিষদ আছে। ইয়াত
বামক বিষ্ণুৰ অৱতাৰ স্বৰূপে গ্ৰহণ কৰা হৈছে।

বাণীকিৰ আদি কাব্যকে অৱলম্বন কৰি খৃষ্টীয় চতুৰ্থ
শতিকাত কালিদাসে ৰঘুবংশ; আৰু ৬ষ্ঠ শতিকাত ভবভূতিয়ে
বীৰচৰিত, উত্তৰবাম চৰিত ৰচনা কৰি কবিত্বত অমৰত লাভ
কৰিছে। আৰু ওপৰত উল্লেখ কৰা ভিন ভিন বামাৰণৰ আদৰ
নকলো ঠাইতে হলেও আদি কাব্য খনেই বৰ ব্যাপকভাৱে
প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে।

সংস্কৃত প্ৰাকৃত আদি ভাষাবোৰৰ পিছত অপভ্ৰংশৰ
মাজেদি উৎপত্তি হোৱা ভাৰতীয় প্ৰাদেশিক আৰ্য্যভাষা সমূহে

যেতিয়া লিখিত অৱস্থা লাভ কৰে তেতিয়া ভিন ভিন দেশত এই বামাৰ্য়ণ ভিন ভিন সাজত প্ৰচাৰ হব ধৰিলে।

খৃষ্টাব্দ একাদশ শতিকাত তামিল ভাষাত এই আদি কাব্যৰ এটি সংস্কৰণ হৈছিল। ইয়াৰ পিছতে খৃষ্টীয় ১৪ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে অসমৰ মাধৱ কন্দলিৰ বামাৰ্য়ণ পোৱা যায়। বঙ্গীয় কবি কুন্তিবাসৰ বামাৰ্য়ণ খৃষ্টীয় ১৫ শতিকাৰ দ্বিতীয়াৰ্দ্ধত আৰু ভক্তকবি তুলসীদাসৰ 'বামচৰিতমানস' ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দত ৰচিত হয়। এই বোৰৰ পিছত আৰু নানা লোকে বামাৰ্য়ণ ৰচনা কৰে। কিন্তু ওপৰত উল্লেখ কৰা প্ৰাদেশিক আৰ্য্যভাষাবোৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ মিল পোৱা নাযায়। ইয়াৰ কাৰণ এইযে দেশীয় সংস্কৰণ বোৰত দেশীয় সাঁচ আৰু ব্যক্তিগত সাঁচ পৰিছে। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতসকলে অনুমান কৰে যে বৰ্ত্তমান বাল্মীকি বামাৰ্য়ণ বুলি প্ৰচাৰ হোৱা মূল সংস্কৃত বামাৰ্য়ণখনতো পিছৰ সংযোজনা আছে। বাল্মীকিয়ে বামাৰ্য়ণখনি কাব্যস্বৰূপেই ৰচনা কৰিছিল আৰু সি প্ৰায় খৃঃ পূঃ তিনি শতিকা মানত ৰচিত হৈছিল, কিন্তু পিছত প্ৰায় খৃষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতিকাৰ শেষ ভাগত ই নতুন ভাবে প্ৰচাৰ হয়। এই সময়তে আদিকাণ্ড আৰু উত্তৰাকাণ্ড নতুনকৈ জোৰা লগাই দিয়া হয়। এই দুই কাণ্ড পিছত যোগ কৰিলেও বাল্মীকিৰ বামাৰ্য়ণ বুলিলে বৰ্ত্তমান এই সাতো কাণ্ডকে সাধাৰণতে ধৰা হয়। এতিয়া বাল্মীকি বামাৰ্য়ণ আৰু বাল্মীকি মন্ত্ৰকে কিছু পৰিচয় দিয়া হওক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাল্মীকি বামাৰ্য়ণ—ইয়াক আদি কাব্য বোলাৰ কাৰণ

বাল্মীকি বামাৰ্য়ণক আদি কাব্য বোলে। কাৰণ, ইয়াৰ আগতে এনে কাব্য ৰচনা হোৱা নাছিল। আখ্যান বা কথা বেদৰ কালৰ পৰা প্ৰচলিত থাকিলেও ৰচনা প্ৰণালীত বাল্মীকি বামাৰ্য়ণ সেইবোৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক। পিছৰ কবি সকলে বাল্মীকি বামাৰ্য়ণকে আদৰ্শ কৰি কাব্য ৰচনা কৰিছে। কাব্যই মানৱ মনৰ অন্তৰ্নিহিত সূক্ষ্ম টাৰ সমূহ স্পৰ্শ কৰে আৰু অন্তৰৰ অন্ততৰম প্ৰদেশত বসকপে বিগলিত হৈ পৰে আৰু এক স্থায়ী আনন্দ উৎপন্ন কৰে। কাব্যত জীৱনৰ প্ৰকৃত প্ৰতিবিম্বস্বৰূপ উৎকৃষ্ট ভাব আৰু প্ৰৱণতা সমূহক ছন্দ আৰু সুন্দৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা হয়*। বাস্তৱ জগত আৰু জীৱনক আশ্ৰয় কৰি কবিয়ে কেতিয়াবা অনুকৃত আৰু কেতিয়াবা অতিৰঞ্জিত কাব্য ৰচনা কৰে। ভাবব্যঞ্জনাৰ দ্বাৰা বাস্তৱক অতিৰঞ্জিত কৰি চিত্ৰিত কৰিলেও নিপুন কবিসকলে তাৰ ভিতৰেদি সত্যকে প্ৰকাশ কৰে।

বামাৰ্য়ণ, মহাভাৰতৰ কোনো কথাই ভাৰতীয়ৰ মনত অবিম্বসনীয় নহয়। এই দুই মহা কাব্যই ভাৰতীয়ৰ মন আৰু অন্তৰ এনেকৈ আকৃষ্ট আৰু অনুৰক্ত কৰিছে যে তাত সন্দেহ কৰিব লগীয়া একো নাই। জগতৰ আৰু মানৱ জীৱনৰ সম্ভৱপৰ আৰু মৰ্মস্পৰ্শী অৱস্থাত্ববোৰত কবি আৰু জগতৰ হৃদয়ৰ যি সহৃদয়তা তাতে প্ৰকৃত কাব্যৰ উদ্ভৱ হয়।

মহিমা বাম বান্ধনৰ যুদ্ধ আশ্ৰয় কৰি থকা নাই—সেই যুদ্ধ ঘটনা বাম আৰু সীতাৰ দাম্পত্য প্ৰীতিকে উজ্জল কৰি দেখুৱাব উপলক্ষ্য মাথোন। পিতাৰ প্ৰতি পুত্ৰৰ বশ্যতা, ভাইৰ প্ৰতি ভাইৰ আত্মত্যাগ, পতি পত্নীৰ মাজত পৰস্পৰৰ প্ৰতি নিষ্ঠা, আৰু প্ৰজাৰ প্ৰতি বজাৰ কৰ্তব্য কিমান দূৰলৈ যাব পাৰে বামাৰণে তাকে দেখুৱাইছে। এনে ব্যক্তি বিশেষৰ, প্ৰধানকৈ ঘৰৰ সম্পৰ্কবিলাক কোনো দেশৰ মহাকাব্যত এই ভাবে বৰ্ণনীয় বিষয় বুলি গণ্য হোৱা নাই।”

“আমাৰ দেশত গাৰ্হস্থ্য আশ্ৰমৰ যে অত্যন্ত উচ্চ স্থান আছিল এই কাব্যই তাকে প্ৰমাণ কৰিছে। গৃহাশ্ৰম আমাৰ নিজৰ সুখৰ কাৰণে সুবিধাৰ কাৰণে নাছিল—গৃহাশ্ৰমে সকলো সমাজকে ধাৰণ কৰি ৰাখিছিল আৰু মানুহক যথার্থ ভাবে মানুহ কৰি তুলিছিল। গৃহাশ্ৰম ভাৰতীয় আৰ্য্য সমাজৰ ভিত্তি। বামাৰণ সেই গৃহাশ্ৰমৰ কাব্য। এই গৃহাশ্ৰম ধৰ্ম্মকে বামাৰণে বিসদৃশ অৱস্থাৰ মাজত পেলাই বনবাস দুঃখৰ মাজেৰে বিশেষ গৌৰৱদান কৰিছে। কৈকেয়ী মন্ত্ৰৰাৰ কুচক্ৰান্তৰ কঠিন আঘাতত অযোধ্যাৰ ৰাজগৃহক বিলিষ্ট কৰি দিও এই গৃহ ধৰ্ম্মৰ দুৰ্ভেদ্য দৃঢ়তা বামাৰণে ঘোষণা কৰিছে।”

বাল্মীকিৰ বামাৰণ ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰ, নীতি শাস্ত্ৰ বা দৰ্শন শাস্ত্ৰ নহয়, অথচ এই সকলোৰে উত্তৰ ক্ষেত্ৰ—ই মানৱ অন্তৰ জয় কৰা, মানৱ অন্তৰত গভীৰ আনন্দ উৎপন্ন কৰা, মানৱ জীৱনৰ দশা আৰু পৰিস্থিতিবোৰৰ মৰ্ম্মস্পৰ্শী বৰ্ণনা।

পিছলৈ এই বামাৰণৰ প্ৰধান নায়ক ৰামত ঈশ্বৰৰ আৰোপ কৰিবলৈ, ৰামৰ আখ্যানত ঈশ্বৰৰ লীলা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা হয়। কবি আৰু ভক্ত সকলক ই বিশেষ বিশেষ ভাবে প্ৰেৰণা দি আহিছে আৰু ফলত প্ৰাদেশিক ভাষাবোৰত

কিছু কিছু কপান্তৰিত হৈ এই বামাৰণৰ প্ৰচাৰ হৈছে। উত্তৰ ভাৰতত প্ৰাদেশিক ভাষাত বামাৰণ বচক হিচাপে মাধৱ কন্দলিয়েই আগ। বাল্মীকি বামাৰণৰ মূল আখ্যান—

(১) আদি কাণ্ড—অযোধ্যাত দশৰথ নামে এজন সূৰ্য্য-বংশী বজাৰ কোশল্যা, সুমিত্ৰা আৰু কৈকেয়ী নামে তিনি গৰাকী ভাৰ্য্যা আছিল। পুত্ৰ নথকাত কুল পুৰোহিত বশিষ্ঠৰ আদেশ মতে তেওঁ এটি যজ্ঞ কৰালে। এই যজ্ঞত ঋগ্-শুঙ্গই পুৰোহিত্য কৰিছিল। যজ্ঞৰ ফলত কোশল্যাৰ পৰা ৰাম, কৈকেয়ীৰ পৰা ভৰত আৰু সুমিত্ৰাৰ পৰা লক্ষ্মণ আৰু শত্ৰুঘ্নৰ জন্ম হয়।

অযোধ্যাৰ পূবে মিথিলাত জনক নামে এজন ৰজাই যজ্ঞৰ কাৰণে মাটি চহাওতে এটি কেচুৱা ছোৱালী পাই তুলি তালি ডাঙৰ কৰিলে। এৱেঁই সীতা। সীতাৰ বিবাহ কাল হোৱাত জনকে সয়ম্বৰ পাতি ঘোষণা কৰিলে যে তেওঁ শিৱৰ পৰা পোৱা ধেনুখনত যেয়ে গুণ দিব পাৰিব তেওঁকে সীতাক অৰ্পণ কৰিব। বহুতে চেষ্টা কৰি ধেনু ভাঙিব নোৱাৰিলে।

এদিন ৰাজৰ্ষি বিশ্বামিত্ৰ দশৰথ ৰজাৰ সভালৈ আহি, তেওঁৰ তপস্যাতে ৰাক্ষসে বিলিঞ্জন্মোৱা বাবে ৰাম লক্ষ্মণক তেওঁৰ আশ্ৰমলৈ পঠাবলৈ অনুৰোধ কৰিলেহি। কোমল বয়সীয়া দেখি ৰজাই পঠাবলৈ বৰ ইচ্ছা কৰা নাছিল। কিন্তু, ঋষিৰ অনুৰোধ পেলাব নোৱাৰি পঠাবলৈ বাধ্য হ'ল। ৰাম লক্ষ্মণে গৈ তাৰকা আৰু সুবাহক তপস্যাতে বিলিঞ্জন্মাবলৈ অহা পাই ছয়োকে বধ কৰিলে। ইয়াতে সন্তুষ্ট হৈ ঋষিয়ে ৰাম লক্ষ্মণক যুদ্ধৰ সকলো কৌশল আৰু বিদ্যা শিকালে। ইয়াৰ পিছত ঋষিয়ে ছয়োকে মিথিলালৈ নি সয়ম্বৰৰ ধেনুত হাত দিবলৈ আদেশ কৰিলে। তাতে সীতা ৰাম আৰু

সীতাৰ তিনি গৰাকী ভনীয়েকৰে লক্ষ্মণ, শত্ৰুঘ্ন আৰু ভৰতৰ বিবাহৰ কথা বিশ্বামিত্ৰই উত্থাপন কৰিলে। দশৰথক মাতি অনা হ'ল আৰু বিধিমেতে নানা আড়ম্বৰৰ মাজত বিবাহ সামগ্ৰী হ'ল। এনে আনন্দৰ মাজতে ক্ষত্ৰিয় বিনাসী পৰশুৰাম অগ্নি সদৃশ হৈ উপস্থিত হ'লহি। পৰশুৰাম শিৱৰ ভক্ত আছিল। শিৱৰ ধেনুভণ্ডা বাতৰি পাই আহি বামৰ সৈতে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিলে, কিন্তু বামৰ হাতত পৰাস্ত হৈ লাজ পাই গুচি গ'ল। তেতিয়া চাৰিওজন কৌৰৱে পত্নীসকলক লৈ আত্মাধ্যাত্ম লৈ গ'ল।

(২) অযোধ্যাকাণ্ড—উপযুক্ত বয়সত বামক ৰাজ্যভাৰ দিবলৈ মন কৰি দশৰথ ৰজাই আয়োজন কৰিলে। কিন্তু কৈকেয়ীয়ে দাসী মন্ত্ৰৰ পৰামৰ্শমেতে, পূৰ্বে দিব খোজা ছুটা বৰ ৰজাক প্ৰাৰ্থনা কৰিলে। ৰজাই সন্মতি দিলে, কিন্তু গভীৰ শোক পালে, কিয়নো, এটি বৰ মতে ভৰতক ৰাজ্যভাৰ দিব লাগে আৰু আনটি বৰ মতে বামক চৈধ্য বছৰলৈ বনলৈ পঠাব লাগে। বাবে আনন্দেৰে পিতৃসত্য পালিবলৈ ওলাল। সীতা লক্ষ্মণো লগতে ওলাল। কৰুণ কান্দোনিৰ মাজত তিনিও আঁতৰি যাবলৈ ধৰিলে। দশৰথে কোনো প্ৰকাৰে তেওঁলোকে ৰাজ্যৰ সীমা পাৰ হৈ যোৱালৈ জীৱন ধাৰণ কৰি থাকিল। ভৰতে অযোধ্যাৰ একো কথাৰে গম নাপায়। তেওঁ মোমায়েকৰ ঘৰত আছিল। দশৰথৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পাদন কৰিবলৈ আৰু ৰাজ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁক মাতি অনা হ'ল। ভৰত আহি সকলো জানি তেওঁৰ মাকক কু-অভিসন্ধিৰ কাৰণে তিবন্ধাৰ কৰি, বামক ঘূৰাই আনিবলৈ যায়। তেওঁ বামক গঙ্গাৰ পাৰত ভৰদ্বাজ মুনিৰ আশ্ৰমৰ ওচৰত চিত্ৰকূট গিৰিত বনৰ জীৱন যাপন কৰা অৱস্থাত পায়গৈ। বামে ভৰতৰ উদাৰ্য প্ৰশংসা

কৰে কিন্তু পিতৃ সত্য পালনৰ কাৰণে তেওঁক আকৌ ঘূৰি যাবলৈ কয়। তেতিয়া ভৰতো বনতে থাকিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে। বামে তেতিয়া প্ৰজাসকলৰ প্ৰতি যি কৰ্ত্তব্য আছে তাকে সৌৱৰাই ভৰতক যাবলৈ কয়। বাম চৈধ্য বছৰৰ পিছত ঘূৰি আহিব আৰু বামৰ প্ৰতিনিধি স্বৰূপে তেওঁ ৰাজ্য চলাব এই সৰ্ব্বত ভৰত ঘূৰি আহে।

(৩) অৰণ্য কাণ্ড—বিন্ধ্য পৰ্বতৰ দক্ষিণে ৰাক্ষসৰ বিচৰণ ঠাই বুলি জানি বামে সেই পিনে যায়। বিন্ধ্য পৰ্বতত সোমাই প্ৰথমে বিৰাধ ৰাক্ষসক পাই তাক বধ কৰে। ইয়াৰ পিছত ঋষি মুনি আদি লোকৰ সঙ্গ পাই প্ৰায় দহ বছৰ কাল কটায়। আৰু দক্ষিণলৈ গৈ দণ্ডকাবনত গোদাবৰী নদীৰ পাৰত জনস্থান নামে ঠাইত অগস্ত্য ঋষি আৰু তেওঁৰ পত্নী লোপমুদ্ৰাক লগ পাই তেওঁলোকৰ আদৰ অভ্যর্থনাত থাকে। ইয়াতে প্ৰত্নৱন নামে পৰ্বতৰ নামনিত পঞ্চৱতী নামে বনত এটি পজা ৰাক্ষি বামে অগস্তি মুনি আৰু জটায়ুৰ সঙ্গত থাকিবলৈ ধৰে। সেই সময়ত লক্ষ্মাত দহমুৰীয়া ৰাৱণ ৰজা আছিল। ৰাৱণ মহাপ্ৰতাপী আৰু হৃদান্ত, কেৱল কিষ্কিন্ধাৰ ৰজা বালীক বলে নোৱাৰি সাগৰৰ উপকূল মাত্ৰ লৈ ৰাজ্য বঢ়াইছিল। সীমাতে অৰ্থাৎ জনস্থানৰ ওচৰত খৰ, ছয়ণ আৰু ত্ৰিশিৰাৰ অধীনে এদল ৰাক্ষস সৈন্য আছিল। ৰাৱণৰ বিধৱা ভনীয়েক শূৰ্পনখাই এদিন বামক পঞ্চৱতী বনত দেখি বামৰ ৰূপত ভোল গৈ তেওঁক পতি কামনা কৰিলে আৰু সীতাক খাই থৈ তেওঁৰ চিন্তাৰ কাৰণে দূৰ কৰিব বুলি কলে। তেতিয়া বামে ৰাক্ষসীক লক্ষ্মণৰ ওচৰলৈ পঠালে। লক্ষ্মণে তাইৰ নাক কাণ কাটি পেলালে। তাই কান্দি কান্দি খৰৰ ওচৰ পালেগৈ। খৰে চৈধ্য জন প্ৰধান সৈন্য বামক ধৰি আনিবলৈ পঠালে।

সিহঁত ঘূৰি নহা দেখি গোটেই ১৪০০০ সৈন্যেৰে যাত্ৰা কৰিলে আৰু গৈ বামৰ সৈতে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিলে। বামে আটাইবোৰকে বধ কৰিলে। শূৰ্পনখাই তেতিয়া বারণৰ আগত উপস্থিত হৈ সীতাৰ ৰূপ লাভন্যৰ কথা হৈ বারণক উতলাই পেলালে। বারণে সীতাক হৰণ কৰিবলৈ সঙ্কল্প কৰি মাৰিচক সোণৰ হৰিণৰ ৰূপ ধৰি বামক তেওঁৰ পজাৰ পৰা অঁতৰাই নিবলৈ কলে। মাৰিচে তাকে কৰিলে, কিন্তু বামৰ অব্যৰ্থ বানৰ সন্ধানত প্ৰাণ এৰিলে। মৰাৰ আগতে বামৰ মাতৃৰে লক্ষ্মণক সহায় কৰিবলৈ মাতিলে। সীতাই তেতিয়া লক্ষ্মণক তেওঁৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধেও বামৰ সহায়ৰ কাৰণে পঠালে। লক্ষ্মণ যাওঁ নাযাওঁ কৈ গ'ল। ইতিমধ্যে বারণে সীতাক অকলশৰে পাই, ধৰি লৈ আকাশ পথেৰে যাবলৈ ধৰিলে। বাটত প্ৰতিবোধ জনোৱা জটায়ুক ঘটুৱাই পেলাই থৈ গ'ল। যুগয়াৰ পৰা ঘূৰি অহা বাম লক্ষ্মণক সীতাৰ বাতৰি দিবলৈহে জটায়ু কিছু সময় জীয়াই আছিল। বামৰ শোকৰ সীমা নোহোৱা হ'ল।

(৪) কিক্কিদ্ধা কাণ্ড—সীতাৰ সন্ধানত ভ্ৰমি ঘূৰি বাম লক্ষ্মণে পম্পা সৰোবৰ পালেগৈ। তাতে সুগ্ৰীৱ আৰু হনুমন্তক তেওঁলোকে লগ পায়। বালিয়ে সুগ্ৰীৱৰ ৰাজ্য আৰু স্ত্ৰী কাটি লৈ নিজে বজা হৈছিল। এতিয়া সুগ্ৰীৱ আৰু বামৰ ভিতৰত এনে সূত্ৰত মিত্ৰতা হ'ল যে বামে সুগ্ৰীৱক নিজ ৰাজ্য ঘূৰাই দিব আৰু সুগ্ৰীৱে বামক সীতাক উদ্ধাৰ কৰাত সহায় কৰিব। সুগ্ৰীৱে বামৰ কথা মতে বালীৰে যুদ্ধ কৰে আৰু বামে শৰ মাৰি বালীক বধ কৰে। বালীয়ে মৃত্যু কালত বামক বিষমৰূপে তিবন্ধাৰ কৰে, কিন্তু বামে কয় যে তেওঁ অযোধ্যাৰ ৰজাৰ প্ৰতিনিধি স্বৰূপে তুমিৰ শাস্তি বিধানহে কৰিছে। এতিয়া সুগ্ৰীৱ কিক্কিদ্ধাৰে বজা হৈ পালে পালে বানৰ

সৈন্য দিশে দিশে সীতাৰ সন্ধানত পঠালে। প্ৰধান দলটো হনুমন্ত বা মাকতিৰ অধীনত গৈছিল সাগৰৰ কূলৰ পিনে।

(৫) সুন্দৰাকাণ্ড—মাকতিয়ে জাপ মাৰি সাগৰ পাৰ হৈ লক্ষাত প্ৰবেশ কৰি সীতাৰ সাক্ষাত পায়। সীতা গভীৰ শোকত অভিভূতা। অশোক গছৰ তলত অদ্বৈতৰূপা নানা ৰাঙ্গনীয়ে সীতাক বেৰি আছে আৰু ৰাৱনৰ বীৰত্ব, মহত্ব বখানি ৰাৱনক ভজিবলৈ কৈছে। সীতাই সিহঁতৰ কথা শুনিলে। বল প্ৰয়োগ কৰাটোও বারণে বৰ অগৌৰৱৰ কথা বুলি ভাবে। মাকতিয়ে সীতাক দেখা দি সান্ত্বনা দিয়ে আৰু শীঘ্ৰে উদ্ধাৰ পাব বুলি কয়। ইয়াৰ পিছত মাকতিয়ে লক্ষা এৰিবলৈ ওলাই লক্ষাত অলপ উজল মুছল লগাই দিয়ে—কিছুমান ৰাঙ্গন বধ কৰে আৰু গোটেই লক্ষাত জুই লগায়। ইয়াৰ পিছত কিক্কিদ্ধা পাই সকলো বাতৰি যোগায় গৈ।

(৬) লক্ষাকাণ্ড বা সুন্দৰাকাণ্ড—বাম লক্ষা আক্ৰমণ কৰিবলৈ ওলায়—সুগ্ৰীৱে বানৰ সৈন্য আৰু জাম্বৱন্তে ভালুক সৈন্যেৰে সহায় কৰিবলৈ আগ বাঢ়ে। সাগৰৰ পাৰ পাই নলৰ সহায়ত বামে সাগৰত শিলৰ সেতু বান্ধে। ইয়াতে বারণৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ বিভীষণে বামৰ লগ লয়হি। বিভীষণে বারণক অন্যাৰ্য্য কাম কৰা বুলি কোৱাত বারণে বিভীষণকহে তিবন্ধাৰ কৰে। বিভীষণে তেতিয়া বামৰ পক্ষ লয়হি। বামে বারণ বধৰ পিছত বিভীষণকে ৰাজ্যত থাপিব বুলি কয়। সাগৰ পাৰ হৈ বামে লক্ষা আক্ৰমণ কৰে আৰু বারণৰ সৈতে সকলো ৰাঙ্গন সৈন্য বধ কৰে আৰু বিভীষণক বজা পাতে। বামে এতিয়া সীতাক লগ পায়। কিন্তু সমাজৰ গ্ৰানিলৈ ভয় কৰি সীতাক পৰীক্ষা নোহোৱাকৈ সামৰি লবলৈ টান পায়। তেতিয়া সীতাই মৰ্ম্মাহত হৈ অগ্নিপৰীক্ষাৰ কথা তোলে। আগ্ন প্ৰজ্জ্বলিত হ'লত সীতাই অগ্নিত প্ৰবেশ কৰে। তৎক্ষণাত

অগ্নি দেৱতাই সীতাক লৈ সকলোৰে আগত তেওঁ নিষ্কলুষা বুলি ঘোষণা কৰে। তেতিয়াহে বামে সীতাক গ্ৰহণ কৰে। সেই সময়ত বনবাসৰ চৈধ্য বছৰ প্ৰায় উকলি গৈছিল। বামে বাৰণৰ আকাশীযান পুষ্পকবথ লৈ লক্ষণ, সীতা, আৰু বন্ধুবৰ্গেৰে গৈ অযোধ্যা পায়গৈ। সকলোৱে মহা উৎসৱ কৰি তেওঁলোকক আদৰি, বামক সিংহাসনত অভিষেক কৰে।

(৭) উত্তৰাকাণ্ড—অভিষেক উৎসৱৰ কেইমাহমানৰ পিছত ৰাজ্যত ঠায়ে ঠায়ে এনে এটা আৰাণ্ড হ'ল যে বাৰণৰ ঘৰত এবছৰকৈ থকা সীতাক বামে সামৰি লোৱাটো ভাল হোৱা নাই। এই লোকাপবাদৰ কাৰণে বামে সীতাক ত্যাগ কৰিবলৈ সঙ্কল্প কৰিলে। সীতা তেতিয়া অন্তঃসত্ত্বা আছিল। বামে লক্ষণক পাচি বথত তোলাই সীতাক গঙ্গাৰ পাৰৰ বনলৈ নি বামৰ অভিপ্ৰায় জনাই থৈ আহিল। বাল্মীকি মুনিৱে নিৰ্বাসিতা সীতাক পাই তেওঁৰ আশ্ৰয়ত ৰাখিলে। তাতে লব কুশৰ জন্ম হয়। লব কুশক মুনিৱে আন শিষ্য সকলৰ লগতে শিক্ষা দিব ধৰিলে। তাতে বামাৰ্ণ গানো তেওঁলোকক শিকালে।

ইফালে বামে মনৰ অশান্তিৰে ৰাজ্য চলাব ধৰিলে, সীতাৰ প্ৰতি অন্যায় আচৰণেই তেওঁৰ অশান্তিৰ কাৰণ হৈছিল। পিছত বামৰ অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰিব ইচ্ছা হ'ল। এই যজ্ঞলৈ বাল্মীকিয়ে লবকুশক লৈ উপস্থিত হ'লহি। সভাত লব কুশে বামাৰ্ণ গাবলৈ ধৰিলে। বামে অনুসন্ধান কৰি জানিলে যে লব কুশ তেওঁৰে সন্তান আৰু সীতা তেতিয়াও জীয়াই আছে। তেতিয়া বামে সীতাক আনিবলৈ মানুহ পঠালে। সীতা অহাত বামে তেওঁৰ সতীত্বৰ আৰু কিবা প্ৰমাণ আছেনে সুধিলে। সীতাই তেতিয়া কলে—মই যদি কৰ্ম, মন, আৰু বাক্যত বামৰ অপবাধ কৰিছো তেনেহলে আই বসুমতীয়ে

মোক কোলাত সামৰি লওক। এই কথা কোৱা মাত্ৰেই বসুমতী কাট দিলে আৰু অপূৰ্ব দিব্য কান্তিৰ দেৱী এগৰাকীয়ে হাত মেলি সীতাক লৈ অন্তৰ্দ্ধান হ'ল। সীতাৰ অন্তৰ্দ্ধানৰ পিছতে বামেও জীৱনৰ কাল চাপিল বুলি অনুভৱ কৰিব ধৰিলে। ৰাজ্যখন চাৰিভাইৰ ভিতৰত ভাগ হ'ল। তেওঁলোকেও নিজ নিজ সন্তানৰ ওপৰত ৰাজ্যভাৰ দিলে। মাতৃ-সকলো ইতিমধ্যে ধুকাল। বামেও বিনাদোষত লক্ষণক ত্যাগ কৰিলে। বামে নিজে সবয়ৰ জলত প্ৰবেশ কৰিলে—বাকী ভায়েক সকল আৰু গোটেই অযোধ্যাবাসী স্বৰ্গ পালেগৈ।

বাল্মীকি আখ্যান—বিষ্ণু পুৰাণ মতে বাল্মীকি ভৃগুৰ সন্ততি আৰু তেওঁ চতুৰ্বিংশতম ব্যাস। তেওঁক ভাৰ্গৱ আৰু প্ৰাচেতস বুলিও জনা যায়। গঙ্গাৰ পাৰত তেওঁৰ আশ্ৰম আছিল। এই মহাতপস্বী আদি কৰি এদিন ৰত্নাকৰ নামে জনাজাত আছিল আৰু তেওঁ দম্ভাবৃত্তি অৱলম্বন কৰি পোহপাল গৈছিল আৰু পৰিয়ালকো পালিছিল। অধ্যাত্ম বামাৰ্ণত বাল্মীকিৰ এই আত্মপৰিচয় পোৱা যায় যে তেওঁ আগতে ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত জন্মিলেও কিৰাত বিলাকৰ মাজত বাস কৰিছিল আৰু শূদ্ৰৰ আচাৰে প্ৰবৰ্ত্তি শূদ্ৰা স্ত্ৰীৰ স্বামী হৈ দম্ভাবৃত্তি অৱলম্বন কৰিছিল। এসময়ত গভীৰ অৰণ্যৰ মাজত সাত জন ঋষি দেখি তেওঁলোকক খেদি গ'ল। ঋষি সকলে প্ৰশ্ন কৰি জানিব পাৰিলে যে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ অৰ্থে তেওঁ বনে বনে ফুৰে। ঋষি সকলে তেতিয়া তেওঁক কলে, “তুমি তোমাৰ পৰিয়াল বৰ্গক সোধাগৈচোন, তেওঁলোকে তোমাৰ পাপৰ ভাগ লয় নলয়। তেওঁ গৈ সেইক্ৰমে সোধাত কোনেও পাপৰ ভাগ লব বুলি নকলে। তেতিয়া তেওঁ মুনি সকলৰ ওচৰ পাই তেওঁলোকৰ পবিত্ৰ প্ৰভাৱত পৰি ধক্কুকাড় পেলাই তেওঁলোকৰ চৰণত পৰি মুক্তি প্ৰাৰ্থনা কৰিলে। তেওঁলোকে

তেওঁক সেই ঠাইতে তেওঁলোক ঘূৰি নহালৈকে বাম নামত
 ধ্যান কৰি থাকিবলৈ কৈ গ'ল। ধ্যান অৱস্থাত তেওঁৰ
 বহিৰ্জগতৰ জ্ঞান নাছিল। শেষত তেওঁৰ গাত্ৰে এটি উই
 হাকলু হ'ল বহুকালৰ পিছত প্ৰাণিসকল আহি তেওঁক ওলাই
 আহিবলৈ কোৱাত তেওঁ ঠিয় হ'ল। প্ৰাণিসকলে তেওঁক
 বান্ধীকি নাম দিলে—যিহেতু তেওঁ বান্ধীক বা উই হাকলুৰ
 পৰা ওলাই দ্বিতীয় জন্ম লাভ কৰিলে। প্ৰাণিসকল তেতিয়া
 স্বৰ্গপথেৰে গুচি গ'ল। নাবদে এই মুনিকে বামায়াণ প্ৰচাৰৰ
 উপযুক্ত বুলি ভাবি বামৰ আদ্যোপান্ত তেওঁৰ আগতে কলে
 আৰু ইয়াৰ প্ৰচাৰৰ বাবে তেওঁৰ ওচৰত গোটেই জগত খণী
 থাকিব বুলি কলে। কিছুদিন যোৱাত এদিন বনত এটা
 ব্যাধে এজোৰ কৰছন চৰাইৰ এটা বধ কৰাত আনটোৱে
 দুখত চটফটাই থকা দেখি বৰ দুখ অনুভৱ কৰিলে আৰু
 গভীৰ দুখটো এটা শ্লোকাকাৰে প্ৰকাশ হ'ল। শ্লোকটো এই

মা নিষাদ প্ৰতিষ্ঠাং হমগমঃশাস্বতীঃ সমাঃ।

যৎ ক্ৰৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥

এই শ্লোকৰ অৰ্থ বিচাৰ কৰি থাকোতে ব্ৰহ্মা বান্ধীকিৰ
 আগত উপস্থিত হৈ উপকৃত শ্লোকৰ ছন্দে অৰ্থাৎ অনুষ্ঠুপ
 ছন্দত বামায়াণ বচনা কৰিবলৈ আদেশ দিয়ে। বান্ধীকিয়ে
 সেইমতে কাব্য বচনা কৰে আৰু নাম দিয়ে বামায়াণ, সীতা
 চৰিত আৰু পৌলষ্ট্যবধ।

৩য় অধ্যায়

অসমীয়া বামায়াণ

অসমীয়া ভাষাত লেখা বীতি অনুসৰি প্ৰধানকৈ চাৰি
 প্ৰকাৰৰ বামায়াণ পোৱা যায়—

(১) পদ বামায়াণ, (২) কথা বামায়াণ, (৩) গীতি বামায়াণ
 আৰু (৪) কীৰ্তনীয়া বামায়াণ।

পদ বামায়াণ বচক সকল—মাধৱ কন্দলী, অনন্ত কন্দলী
 শঙ্কৰদেৱ, মাধৱদেৱ।

কথা বামায়াণ বচক—বঘুনাথ মহন্ত

গীতি বামায়াণ বচক—ভূৰ্গাবৰ

কীৰ্তনীয়া বামায়াণ বচক—অনন্ত ঠাকুৰ আতা

উক্ত চাৰি প্ৰকাৰৰ বামায়াণৰ বাহিৰেও বামায়াণৰ আখ্যান
 অৱলম্বন কৰি নাটো বচনা কৰা হৈছিল। যেনেঃ—

শঙ্কৰদেৱৰ—বামবিজয় বা সীতা সয়ম্বৰ

মাধৱদেৱৰ—বাম ভাওনা

অনন্ত কন্দলীৰ—সীতাৰ পাতাল প্ৰবেশ

এই বোৰৰ উপৰি মূল বামায়াণত নোহোৱা অথচ
 বামায়াণৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি বচনা কৰা কিছুমান বামায়াণী কাব্য
 অসমীয়াত প্ৰচলিত আছে। ইয়াৰ পিছৰ অধ্যায়ত সেইবোৰৰ
 কিছু পৰিচয় দিয়া হৈছে।

অসমীয়া বিয়া গীত গৰখীয়া গীত, মন্ত্ৰপুথি আদিতো,
 বামায়াণী কথাই বিশেষ সহায় কৰিছে।

বামৰ আখ্যান অসমত কেনেকৈ প্ৰচাৰ হ'ল ইয়ো এক
 বিচাৰৰ বিষয়।

Sir R. G. Bhandarkar এ তেওঁৰ “Vaisnavism, Saivism”—গ্ৰন্থত বাম ভক্তি শাখা সম্বন্ধে কৰা আলোচনাত কৈছে—বহুকাল আগৰে পৰা বামক বিষ্ণুৰ অৱতাৰ বুলি গণ্য কৰা হৈছে। বামায়াণতো এনে ভাবৰ কিছুমান বচন ঠায়ে ঠায়ে আছে। কিন্তু এইবোৰ পিছৰ সংযোজনা বুলি ভাবিবৰ ভাল কাৰণ আছে……। বহুবংশৰ দশম কাণ্ডত বামৰ জন্ম কথাৰ আগতে ক্ষীৰ সাগৰত লক্ষী দেবীয়ে পদ সেৱা কৰি থকা অনন্ত শয্যাশায়ী বিষ্ণুক বাৰণ বধ কৰিবলৈ দশবথ পুত্ৰ ৰূপে জন্ম লবলৈ স্তুতি কৰা হৈছে। ………বামক বিষ্ণুৰ অৱতাৰ প্ৰতিপন্ন কৰা গ্ৰন্থৰ ভিতৰত খৃষ্টীয় পঞ্চম শতিকাৰ বাৰু পুৰানেই প্ৰথম গ্ৰন্থ। কিন্তু পাতঞ্জলিত তেওঁৰ নাম নাই বা কোনো লিপিতো নাই। অমৰ সিংহৰ ব্ৰাহ্মণ্য দেৱতা সকলৰ ভিতৰতো তেওঁৰ নাম নাই গতিকে অৱতাৰ স্বৰূপে ধৰা হলেও তেওঁৰ নামত কোনো ধৰ্ম্মশাখা নাছিল। তথাপি বাল্মীকিৰ বাম এজন উন্নত মনা বীৰ আছিল আৰু পুৰাণ লেখক সকলকে ধৰি কবি সকলে আৰু বিশেষকৈ—ভবভূতিয়ে বামৰ চৰিত্ৰ আৰু মহীয়ান কৰি তুলিলে। গতিকে বামে ভাৰতীয় লোকৰ অন্তৰত ঠাই লাভ কৰিলে। আৰু তাৰ পৰাই শীঘ্ৰে ধৰ্ম্মশাখা স্থাপন হবলৈ পালে। মধ্ব বা আনন্দ তীৰ্থই বদৰিকাশ্ৰমৰ পৰা দ্বিগ্নিজয় বামৰ মূৰ্ত্তি আনে আৰু প্ৰায় ১২৬৪ খ্ৰঃত নবহৰি তীৰ্থক জগন্নাথৰ পৰা বাম আৰু সীতাৰ মূল মূৰ্ত্তি আনিবলৈ পঠায়। গতিকে বাম ভক্তি শাখা প্ৰায় এঘাৰ শতিকাৰ পৰাই থাকিব পায়। বামক অৱতাৰ স্বৰূপে পূজা কৰা পদ্ধতিও তেৰ শতিকাৰ হেমাদ্ৰিৰ ব্ৰতখণ্ড আৰু বুদ্ধ হাৰিত স্তুতি গ্ৰন্থত পোৱা যায়। আনন্দ তীৰ্থই বিষ্ণুকে পৰমেশ্বৰ বুলি ধৰে। আৰু তেওঁৰ মতে অৱতাৰ সকলৰ, বিশেষকৈ বাম আৰু কৃষ্ণৰ আৰাধনাও

কৰা হয়। বিশেষকৈ চৈধ্য শতিকাৰ বামানন্দই বাম আৰু সীতাৰ ভক্তি প্ৰচাৰ কৰে। বামানন্দ কনৌজৰ ব্ৰাহ্মণৰ পুত্ৰ। তেওঁ প্ৰয়াগত জন্ম লাভ কৰিছিল। বামানন্দৰ শিষ্য সকলৰ কিছুমানৰ পৰা উত্তৰ ভাৰত আৰু মধ্য ভাৰতত বাম ভক্তি প্ৰচাৰ হয়।” এইদৰে প্ৰচাৰ লাভ কৰা বাম ভক্তি আন্দোলনৰ চৌৰ প্ৰভাৱ অসমতো প্ৰবেশ কৰা আচৰিত কথা নহয়। বামায়াণ বচনা কৰিবলৈ মহামানিক্যৰ আগ্ৰহ আৰু প্ৰথম বামায়াণ ৰচক মাধৱ কন্দলীৰ বামৰ প্ৰতি ভক্তি এই আন্দোলনৰে ফল হব পাৰে। ভাগৱতৰ ধৰ্ম্ম যিদৰে দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰা আৰম্ভ হৈ অসমতো বিয়পি পৰিছিলহি সেইদৰে বাম ভক্তি শাখাৰ চৌও অসমত পৰাতো একো আচৰিত নহয়। সেই কালত তীৰ্থ ক্ষেত্ৰবোৰেই প্ৰচাৰৰ প্ৰধান কেন্দ্ৰ আছিল।

৪র্থ অধ্যায়

মাধৱকন্দলী

কন্দলী উপাধি:—

১। বামায়াণৰ কবি মাধৱ কন্দলী সম্বন্ধে আলোচনা কৰাৰ আগতে কন্দলী উপাধি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা কৰা আৱশ্যক। বৰ্তমান কালত এই উপাধিৰ প্ৰচলন বা ব্যৱহাৰ নাই। কিন্তু অসমৰ বৈষ্ণৱ যুগ আৰু প্ৰাগ্-বৈষ্ণৱ যুগৰ বিখ্যাত কবি আৰু পণ্ডিতলোক সকলৰ কেইবোজনো ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিছিল। মহেন্দ্ৰকন্দলী, মাধৱকন্দলী, অনন্তকন্দলী, শ্ৰীধৰকন্দলী, বত্ৰাকৰকন্দলী, কচিনাথকন্দলী এই সকল পণ্ডিত আৰু কবি সকলোৰে জনাজাত। এই সকল লোকে ভিন ভিন ঠাইত জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল। মহেন্দ্ৰকন্দলী শঙ্কৰদেৱৰ শিক্ষা গুৰু আছিল। আৰু তেওঁৰ জন্ম স্থান আছিল বৰদোৱাৰ ওচৰত, মাধৱকন্দলীৰ জন্মস্থান নগাওঁৰ আলি-পুখুৰীত বুলি প্ৰবাদ চলি আছে। এই আলি-পুখুৰী নাম শঙ্কৰদেৱৰ উপৰি পুৰুষ, বাজধৰ প্ৰমুখ্যে বাৰভূঞা সকলে চাৰিহঁদে আলি বান্ধি পুখুৰী খানি বহাৰ পৰা হৈছে বুলি বৰপেটাৰ কথা গুৰু চৰিতত উল্লেখ আছে। অনন্তকন্দলীৰ জন্ম স্থান কামৰূপৰ হাজোত। অনন্তকন্দলীৰ জন্মস্থান সম্বন্ধে পিছত আলোচনা কৰা হৈছে। “কলীপূৰাণ” আৰু “চণ্ডী” বচক কচিনাথকন্দলীৰ জন্ম শিৱসাগৰত আৰু তেওঁৰ উপৰি পুৰুষ বত্ৰাকন্দলীৰ স্থান “নাৰায়ণ পুৰত (বৰ্তমান লক্ষ্মীমপুৰত) বুলি তেওঁৰ ৰচিত ‘চণ্ডী’ত উল্লেখ আছে। এইবোৰ প্ৰমাণৰ পৰা বুজিব পাৰি যে ‘কন্দলী’ নামৰ কোনো বিশেষ ঠাইত

জন্ম পোৱা কাৰণেই যে কন্দলী উপাধি ব্যৱহাৰ কৰিছিল এনে নহয়। কন্দলী বংশগত উপাধিও নহয়। অনন্তকন্দলীৰ পিতৃৰ নাম বত্ৰাপাঠক আৰু কচিনাথৰ পিতৃৰ নাম কৃষ্ণ আচাৰ্য্য আছিল। ইয়াৰ পৰা ধৰিব পাৰি যে ই বংশগত নহয়।

২। অসম চৰকাৰৰ বুৰঞ্জী আৰু প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা ৩৮৮৮ সনোৱামিনৰ অসম বুৰঞ্জীৰ ৯৬ দফাত স্বৰ্গদেৱ প্ৰতাপসিংহ বুদ্ধিস্বৰ্গ নাৰায়ণে (১৫৩৩—১৫৭১ শক) নিযুক্ত কৰা বামুণ কটকীৰ ভিতৰত বত্ৰাকন্দলী আৰু মাধৱ কন্দলী বুলি দুজন কটকীৰ নাম আছে। আৰু কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতিৰ পৰা প্ৰকাশ হোৱা “পুৰণি অসম বুৰঞ্জীৰ ৭০ পৃষ্ঠাত, এই বামুণ কটকী নিয়োগ কৰা বিৱৰণত বত্ৰাকন্দলী, সাগৰকন্দলী, বড়কন্দলী, ছোটকন্দলী, মাধকন্দলী এই পাঁচজন কন্দলীৰ নাম পোৱা যায়। এই সকল কন্দলী উজনি অঞ্চলৰ আছিল বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। কিয়নো বজাই ওচৰৰ লোকে কটকী বাব দিয়া বেছি স্বাভাৱিক। চণ্ডী আৰু মাৰ্কণ্ডেয় পুৰাণ ৰচক কচিনাথ কন্দলীৰ পূৰ্বপুৰুষ আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰা নাৰায়ণপুৰৰ বত্ৰাকন্দলী একেজন লোক হব পাৰে। মাধকন্দলীও নাৰায়ণ পুৰৰ অৰ্থাৎ উত্তৰলক্ষ্মীমপুৰৰ। ৰাম মিশ্ৰৰ ভীষ্ম পৰ্বত (১৬৫৪—১৬৬৩ খৃঃ) তেওঁৰ পৰিচয় দিছে:—

“নাৰায়ণ পুৰে আছিলেক বিপ্ৰবৰ।

নামত কলাপ চন্দ্ৰ নিজ বংশধৰ ॥

* * * * *
তাহান তনয় ভৈলা ভৰি ভাৰতী নাম ॥

* * * * *

মাধৱকন্দলী তান পুত্ৰ ভৈলা যায় ॥

* * * *

ছতয় তনয় ভৈলা কাল অনুসৰি ॥

* * *

কনিষ্ঠ তনয় ভৈলা বাম মিশ্ৰ নাম ॥” ইত্যাদি

৩। অসমীয়াত কন্দল শব্দৰ অৰ্থ হল বাদ। কন্দল কবাত পটু অৰ্থে কন্দলী। যিসকল পণ্ডিতে বাদত বিশেষ পাবদৰ্শিতা দেখুৱাব পাৰিছিল তেওঁলোকে এই উপাধিটো লাভ কৰিছিল। কোনো কোনো সময়ত অৱশ্যে ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম দেখা যায়। যেনে শঙ্কৰদেৱৰ উপৰি পুৰুষ চণ্ডীবৰে বাদত জিনি বজাব পৰা দেবীদাস নাম হে পাইছিল। তৰ্কত জিনি কন্দলী উপাধি লাভ কৰা সম্বন্ধে আমি অনন্তকন্দলীৰ নিজৰ বচনৰ পৰা পাওঁ। অনন্তকন্দলী ভাগৱতী পথ লোৱাৰ আগতে এজন প্ৰধান তাৰ্কিক আছিল দশমত তেওঁ লিখিছে—

“নাচাহিলো কাব্য কোষ কাতো নাহি পৰিতোষ

তৰ্কত কৰুণ ভৈল মতি।

একে ভাগৱত শাস্ত্ৰ চিত্তক ভোবিল মোৰ

তাতেসে জ্বিল মোৰ বতি ॥

কন্দলী উপাধি লাভ কৰা সম্বন্ধে লিখিছে—

“তৰ্কত লভিলা নাম অনন্ত কন্দলী ॥” দশম ৫০০৯

তৰ্ক বা বাদ কৰা পণ্ডিতক কন্দলী বোলাৰ প্ৰমাণ আমি বামচৰণ ঠাকুৰৰ শঙ্কৰ চৰিতৰ পৰাও পাওঁ। ছল্লভনাৰায়ণ দিনত চন্দ্ৰ কবি নামে পণ্ডিত শান্তিপুৰৰ পৰা বাদ কৰিবলৈ আহিছিল। চণ্ডীবৰ তেতিয়া বজাব বন্দীশালত। বাহিৰত থকা সকলো পণ্ডিতক চন্দ্ৰ কবিয়ে বাদত হেৰুৱালে। তেতিয়া বজাই সেই বিদেশী পণ্ডিতক সন্মান কৰিলে। এই প্ৰসঙ্গত উক্ত চৰিতত আছে—

“বহুতৰ বটা, দিলা কন্দলীক, বস্ত্ৰ অলঙ্কাৰ যত।

আপোন পণ্ডিত ভঙ্গ ভৈল দেখি বজাব ছখ মনত ॥ ১৩৮

অৱশ্যে পিছদিনা চণ্ডীবৰে এই পণ্ডিতক বাদত পৰাস্ত কৰিলে।

৪। পুৰণি অসমত পণ্ডিত সকলৰ মাজত বাদ কৰা প্ৰথা বা অনুষ্ঠান প্ৰচলিত থকাৰ প্ৰমাণ চৰিত পুথিবোৰত পোৱা যায়। শঙ্কৰদেৱে নতুন ধৰ্ম্মপথ প্ৰচলন কৰা বাবে পণ্ডিত সকলৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক উপস্থিত হয়। পাটবাউসীত এই ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত সকলৰে শঙ্কৰদেৱৰ বাদ হৈছিল। পৰিণামত শঙ্কৰদেৱেই জয় হয়। ইয়াৰ পিচত নবনাৰায়ণৰ ৰাজসভাত পণ্ডিত সকলৰে শঙ্কৰদেৱৰ বহুদিন ব্যাপি তৰ্ক হয়। তৰ্কত পণ্ডিত সকলে হাৰি কয়—

“আমাৰ তিনান নাই শাস্ত্ৰজ্ঞান আনা আন পণ্ডিতক।

বিদেশৰ পৰা আহ্বান কৰা

ভঙ্গাবেক শঙ্কৰক ॥

এই কথা শুনি ৰাজা মনে গুণি

নিমন্ত্ৰন দিলা পাছে।

কাশী, প্ৰয়াগৰ অনেক দেশৰ

যতেক পণ্ডিত আছে ॥

বাসা সিধা দিলা সবাকৈ তুঘিলা

পাচে আয়োজন কৰি।

চন্দন চৌৰাত কৰি উতপাত

হলগৈ অৰিয়া অৰি।

নানা তৰ্ক কৰি চালে দূঢ় কৰি

শঙ্কৰক নোৱাৰিল।

পণ্ডিত সকলে পৰাস্ত মানিলে

প্ৰশংসা বহু কৰিল ॥ ৩৪৬১—৩৪৬২

(শঙ্কৰ বচিত—বামচৰণ ঠাকুৰ)

এইদৰে তৰ্ক বা বাদৰ প্ৰমান আন আন ঠাইৰ পৰাও দেখুৱাব পাৰি। বৰপেটাৰ কথা গুৰু চৰিতত থকা খগেশ্বৰ সন্যাসী নামৰ এজন বাদ কৰিবলৈ অহা পণ্ডিতৰ বিৰ-
বণ ইয়াত তুলি দিয়াৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰিলে।
সেইটো এই :—

“আক খগেশ্বৰ সন্যাসী আহিল বাদ কৰিবলৈ পণ্ডিত
বিচাৰি, কপিল। ওপৰে শাস্ত্ৰ, তাৰ উপৰে উঠি। গুৰুজনে
পাই, বোলে কোন ব্ৰহ্মচাৰী, গো শাস্ত্ৰে, আৰ উপৰে চৰি
ফুৰা! বোলে গো, শাস্ত্ৰ, হামু, মনে ব্ৰহ্ম, কিছু দোষ
নাই। হবাম লিখিবা আছিল, বোলে হামু কে? বোলে
ব্ৰহ্ম। তেহে গুৰুজনে চক্ষুত আৰ দিলে, বৰ ভুকু মাইলে
হিয়াতে। বেকবেকাৰ ধৰিলে। তেহে গুৰুজনে বোলে,
গৰু, শাস্ত্ৰ, তুমি, হামু, আদি ঈশ্বৰ ব্ৰহ্ম। ব্ৰহ্মত ব্ৰহ্ম
দাঁড়িলে কিছু দোষ নাই। তেহে লাজ অধোগম্য তৈ গুচি
গ’লগৈ। ৰাজা শুনি প্ৰশংসা কৈলে। “ইত্যাদি।

৫। শ্ৰীধৰস্বামীৰ ন্যায় কন্দলী নামৰ এখন বিখ্যাত
গ্ৰন্থ আছে। ই প্ৰশস্তপদ গ্ৰন্থৰ টীকা। খৃষ্টাব্দ ১৯১
চনত লিখা হৈছিল। এই গ্ৰন্থৰ বিশেষ অভিজ্ঞ বা তৰ্ক-
পটুলোকক কন্দলী বোলা কথাটোও অনুমেয়।

দেৱজিত—

“কন্দলী” আৰু “বাদ” ৰীতিৰ আলোচনা ইয়াতে শেষ
কৰি আমি বামাগণ কৰি মাধৱ কন্দলীলৈ মন দিওঁ।
বামাগণ ৰচক মাধৱ কন্দলীয়েই দেৱজিত নামৰ আন এখন
গ্ৰন্থ ৰচিছিল বুলি এটা বিশ্বাস বা অনুমান চলি আহিছে।
এই সম্বন্ধে কিছু আলোচনাৰ আৱশ্যক। দেৱজিতত অৰ্জুন
আৰু ইন্দ্ৰৰ ভিতৰত হোৱা যুদ্ধ অৱলম্বন কৰি ইয়াত দৈবকী
নন্দন কৃষ্ণৰ মহাত্ম্য আৰু কলিৰ নাম ধৰ্ম্মৰ মহাত্ম্য ইয়াত

বিশেষ ৰূপে বৰ্ণোৱা হৈছে। মূলতে ই কৃষ্ণ আৰু ইন্দ্ৰৰ
বিবাদ। অন্তৰালত থকা ভক্তিব উচ্ছ্বাস এনে পদবোৰত
প্ৰকাশ হৈছে :—

“সুখে ছুখে মুখ ভৰি সদায় ঘুমিয়ো হৰি
সুখে লৈবা বৈকুণ্ঠত বাস।

তেবে চক্ৰ সুদৰ্শন ৰাখিলন্ত সৰ্বক্ষণ
পাপক কৰিবে সবে নাশ ॥

নামক কৰিয়ো ধন নামেসে জানিবা প্ৰাণ
নামকেসে কহে শাস্ত্ৰ গনে।

অষ্টাদশ পুৰাণত ভাগৱতে কহে যত
তৰিবে নপাবে নাম বিনে ॥ ২১২

ধন জন অর্থচয় জানা সবে মায়াময়
সমস্তে বস্তুক তেজি অতি।

সি সৱক পৰিহৰি হৰিনাম খাণ্ডা ধৰি
পেলায়োক মোহ জাৰি কাটি ॥

মাধৱে ভনিলা পদ শুনা সবে সভাসদ
এৰি সৰ্বজনে আন কাম।

পাপ সব হোক নাশ বৈকুণ্ঠত পাইবা বাস
ডাকি সবে বোলা ৰাম ৰাম ॥ ২১৩ ইত্যাদি।

নাম ধৰ্ম্মৰ আন্দোলন শঙ্কৰ দেৱৰ পৰাহে বিশেষ ৰূপে
হৈছিল। কিন্তু মাধৱ কন্দলী শঙ্কৰদেৱৰ বহুত আগৰ। গতিকে
পিছৰ কোনো মাধৱ কন্দলীয়েও এই গ্ৰন্থ ৰচিব পাৰে। আৰু
আগত উল্লেখ কৰা ব্ৰাহ্মণ কটকী সকলৰ ভিতৰৰ মাধৱকন্দলীও
ইয়াৰ ৰচক হব পাৰে। কিন্তু এই বিষয়ৰ সঠিক সীমাংসাৰ
কোনো প্ৰমাণ আমি পোৱা নাই। মাধৱ কন্দলীৰ বামাগণত
ৰাম নামৰ মহিমা কীৰ্ত্তন কৰা আছে। কিন্তু শঙ্কৰদেৱৰ
কালত যে আগৰ গ্ৰন্থবোৰত ঠায়ে ঠায়ে সালসলনি কৰা

হৈছিল ইয়াৰো প্ৰমাণ আছে। পিছত এই বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। এতিয়া বিষয় বস্তু এৰি আন কিবা প্ৰমাণ আছেনে সেইটোহে চাব লগীয়া। ১১৪১ পদত শেষ কৰা এই দেৱজিত পুথিখন পঢ়িলে এজন শূনিপুন কবিৰে সৃষ্টি হুবুলি নোৱাৰি।

ডক্তৰ বানীকান্ত কাকতীৰ “Assamese its formation and development” (অসম চৰকাৰৰ বুৰঞ্জী আৰু প্ৰত্ন-তত্ত্ব বিভাগৰ প্ৰকাশিত) বোলা গ্ৰন্থত দেখুৱা প্ৰাক্ বৈষ্ণৱ যুগৰ ভাষাৰ বিশেষত্বৰ ভিতৰত ‘দিবাৰ অস্ত্ৰ’ এনে অতীত কালৰ কপ ব্যৱহাৰ দেৱজিতত আছে। যেনে:—

“ব্ৰহ্মাৰ দিবাৰ শব ইন্দ্ৰে প্ৰহাৰিলা।” ৪৭৮

“ব্ৰহ্মাৰ দিবাৰ ঘোৰ যাই বজ্জবান ॥” ৫৫৮

“ব্ৰহ্মাৰ দিবাৰ শব গুণত যুৰিলা।” ১০০০

“বিষ্ণুৰ দিবাৰ শব ধৰিলা সম্প্ৰতি ॥” ১০২১ ইত্যাদি

কিন্তু “মাৰি এৰো” আদি সংযোজক কপ ব্যৱহাৰ দেৱজিতৰ কোনো ঠাইতে নাই। মাধৱ কন্দলীৰ বামাংগত হাল ইয়াৰ যথেষ্ট ব্যৱহাৰ আছে। যেনে:—

“লাঠি মাৰি ভাঙ্গি এৰো দশ মাথা খুলি।

নুহি আজি মাৰি এৰো পাঞ্জৰক ফুৰি “ইত্যাদি।

কিন্তু, শৈৱ ধৰ্ম্মৰ প্ৰধান্য তেতিয়াও যোৱা নাই এনে কালত এই দেৱজিত বচনা হোৱা যেন লাগে। এঠাইত আছে:—

“মাধৱৰ গৃহক দেখন্তে লাগে ত্ৰাস।

সাক্ষাতে দেখিয় যেন হবৰ কৈলাস ॥” ৯১

বামাংগ বচক মাধৱ কন্দলীৰ বামাংগতো এনে ভাবাৰ্থক পদ আছে। যেনে:—“বামৰ প্ৰসাদ শোভে কৈলাশ সমান।”

(অযোধ্যা কাণ্ড)

ওপৰত উল্লেখ কৰা প্ৰমাণ বোৰৰ পৰা শূনিশ্চিত মীমাংসা কৰিব নোৱাৰি। বামাংগ বচক মাধৱ কন্দলীয়েই দেৱজিত পদকৰ্ত্তা নহলেও বামাংগ কবি মাধৱ কন্দলীৰ বচনাৰ পূৰ্ণ প্ৰভাৱত এই গ্ৰন্থখনি লিখা হৈছে।

এই খিনিতে দেৱজিত গ্ৰন্থৰ বিষয়ে আৰু এটি কথা কৈ থোৱা যাওক।—

কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতিত থকা (Descriptive catalogue of the Assamese Manuscripts ৰ ৩৪ ত চাওক) দেৱজিত খন ৭৪৪ পদত শেষ কৰা আছে, কিন্তু শ্ৰীহৰিচন্দ্ৰ দেৱ গোস্বামী আৰু শ্ৰীধৰ্ম্মদত্ত লহকৰৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত দেৱজিতত ১১৪১ পদ আছে। কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতি খনৰ আৰম্ভণ আৰু শেষ এনে দৰে আছে:—

আৰম্ভণ:— “জয় জয় জগত পালক নাৰায়ণ

ব্ৰহ্মাহৰে চিন্তে যাৰ অৰুণ চৰণ ॥

জয় জয় জগত পালক ভগৱন্ত।

ব্ৰহ্মা হৰ অনন্তে নপাৰে যাৰ অন্ত ॥”

শেষ:— মোক নিন্দা নকৰিবা সভাসদ যত।

বিচাৰিয়া দেখিবাহা পদ্ম পুৰাণত ॥

মাধৱ কন্দলী কহে এৰা আন কাম।

পাতক ছাড়োক ডাকি বোলা বাম বাম ॥”

কিন্তু, উক্ত যুটীয়া সম্পাদকদ্বয়ৰ প্ৰকাশিত হোৱা গ্ৰন্থত আছে:—

আৰম্ভণ:— “জয় জয় জগত পালক ভগৱন্ত।

ব্ৰহ্মাহৰ অনন্তে নপাৰে যাৰ অন্ত ॥

জয় জয় জগত পালক নাৰায়ণ।

অচ্যুত অনন্ত পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম সনাতন ॥”

শেষ:— “দেৱজিত পদ এহি মানে সমাপতি।

বাম বাম বোলা পাপ যাওক অধোগতি”

হেন জানি নব লোক এৰি আন কাম ।

পাতক খণ্ডোক ডাকি বোলা বাম বাম ॥”

সমিতিৰ খনত পদ্য পুৰাণৰ মূল লোৱা বুলি আছে; কিন্তু ইখনত আছে:—“অষ্টাদশ পুৰাণৰ ভাগবত পদ ।

হেলা এৰি শুনা সবে যত সভাসদ ॥”

এই অমিল কথাবোৰ মন কৰিব লগীয়া । ইয়াৰ বাহিৰে আক এটি সন্দেহৰ বিষয় আছে—শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ বেজবৰুৱাৰ “অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ ২৮৪ পিঠি আৰু শ্রীযুত কুমুদেধৰ বৰঠাকুৰৰ বড় কোমুদী ১ম খণ্ডৰ ২৭ পিঠিত পবশুৰাম নামে এজনে ‘দেৱজিত’ লিখাৰ কথা আছে । এই উক্তিৰ ভিত্তি কি উক্ত গ্ৰন্থ কৰ্তা সকলে একো উল্লেখ কৰা নাই ।

৭। মাধৱ কন্দলীয়ে তেওঁৰ বামাৰ্ণত নিজৰ পৰিচয় দিছে এনেকৈ:—

কবিৰ পৰিচয়—

(১) ‘কবিৰাজ কন্দলী যে আমাকেসে বুলি কয়

মাধৱ কন্দলী আৰো নাম ।

সপোনে সচিত্তে মঞি জ্ঞান কায় বাক্য মনে

অহৰ্নিশে চিন্তো বাম বাম ॥”

(২) কবিৰাজ কন্দলী যে আমাকেসে বুলি কয়

কৰিলোহো সৰ্বজন বোধে ।

বামাৰ্ণ সুপয়াৰ শ্রীমহা মানিক্য যে

ববাহ বাজাৰ অনুবোধে ॥”

(৩) “বাল্মীকি যে মহাপাৰি বামাৰ্ণ প্ৰকাশিল

সংসাৰত স্ৰজিল অমৃত ।

× × × ×

মাধৱ কন্দলী বিপ্ৰে তাহান চৰণ স্মৰি,

কবিলন্ত গ্লোকক উদ্ধাৰ ।’ সুন্দৰা কাণ্ডৰ শেষত

(৪) মাধৱে ভনন্ত মহামানিয়ে গুনন্তি ॥”

(৫) “এহিমানো কিঙ্কৰাৰ ভৈলা সমাপতি ।

দ্বিজৰাজ মাধৱ কন্দলী নিগদতি ॥” ইত্যাদি

ওপৰত দিয়া আত্মপৰিচয় বোৰতকৈ বেচি বঢ়া বিৱৰণ কতো পোৱা নাযায় । মহেন্দ্ৰ কন্দলীৰ ছাত্ৰ শালাত শঙ্কৰ দেৱক ওজা ছাত্ৰ পতাৰ বাবে দায় ধৰা ৰাঘ আচাৰ্য মাধৱ কন্দলীৰ শিষ্য বুলি কথা গুৰু চৰিতত আছে । ওপৰৰ বচন বোৰৰ পৰা মাথোন কৰ পাৰি যে মাধৱকন্দলী ব্ৰাহ্মণ আছিল আৰু তেওঁৰ আন এটি নাম বা উপাধি আছিল কবিৰাজ কন্দলী । তেওঁ বৰাহী ৰজা মহামানিক্যৰ অনুবোধ মতে বামাৰ্ণ ৰচনা কৰিছিল । শ্রীমন্ত শঙ্কৰ দেৱে তেওঁৰ ৰচিত উত্তৰাকাণ্ডত লিখিছে ।

—“পূৰ্বকবি অশ্ৰমাদী মাধৱ কন্দলী আদি

বিৰচিল পদে বাম কথা ।

হস্তীৰ দেখিয়া লাভ শশা যেন ফাৰে মাৰ্গ

মোৰো ভৈল তেহুয় অৱস্থা ॥”

ইয়াৰ পৰা কেৱল এই প্ৰমাণ হয় যে মাধৱ কন্দলী শঙ্কৰ দেৱৰ আগৰ প্ৰসিদ্ধ কবি । কিন্তু তেওঁৰ জন্ম স্থান সমন্ধে ক’তো একো উল্লেখ পোৱা নাযায় । আধুনিক অনুসন্ধিৎসু আৰু প্ৰত্নতত্ত্বজ্ঞ লোক সকলে মাধৱ কন্দলীৰ জন্ম স্থান আৰু কাল সমন্ধে আলোচনা কৰিছে । প্ৰায় পঞ্চাশ বছৰৰ আগতে প্ৰথমে মাধৱ কন্দলীৰ বামাৰ্ণ ছপা কৰি স্বৰ্গীয় মাধৱচন্দ্ৰ বৰদলৈ ডাঙ্গৰীয়াই ভূমিকাত লিখিছিল যে পূৰ্বৰ নগাঁওৰ আলি পুখুৰীত মাধৱ কন্দলীৰ ঘৰ আছিল, আৰু লিখিছিল যে তেওঁ চৈধ্য শতিকাৰ শেষত, নতুন পোন্ধৰ শতিকাৰ আদিতে হোৱা কবি ।

“অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত” শ্রীযুত দেবেন্দ্র

নাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই নগাওঁৰ আলি পুখুৰীত মাধৱ কন্দলীৰ জন্ম স্থান বুলি লিখিছে। জয়ন্তীপুৰৰ বিজয়মানিক বজাই চতুৰ্দশ শতিকাৰ মহামানিক বজা আছিল। সেই বজাৰ দিনতে মাধৱ কন্দলীয়ে সাত কাণ্ড বামাংগ অসমীয়া ভাষাত পদ বন্ধে সংস্কৃতৰ পৰা ভাঙনি কৰে বুলি কৈছে।

৩হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই অষ্টাদশ বছৰৰ বাঁহীত লিখিছিল যে মহামানিক্য ববাহী কচাৰী বজা আছিল, আৰু তেওঁ চৈধ্য শতিকাৰ মাজভাগত ডিমাপুৰত বাজত কৰিছিল। তেখেতে আৰু কৈছে যে পুৰণি আহোম বুৰঞ্জী এখনত সাতজন ববাহী বজাৰ নাম আছে। এই বংশৰ শেষ বজা চুহুংমুং বা দিহিঙ্গীয়া বজাৰ সমসাময়িক। ডেবচংফা মহামানিক্যৰ পৰা পঞ্চম পুৰুষ।

ৰায়বাহাদুৰ কনকলাল বৰুৱাই তেখেতৰ *Early History of Kamrup* ত যি লিখিছে তাৰ অনুবাদ এই—অনুমান হয়, এসময়ত ববাহী বজা সকল কপিলি উপত্যকাৰ বজা আছিল। এই অঞ্চলত পোৱা পুৰণি সম্পদৰ ভিতৰত বৰ্তমান কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতিত ৰখা এখন শিলৰ ফলি আছে। ফলিখনৰ বঙত আখৰ উঠি গৈছে। ইয়াত মানিক্য শব্দটো পোৱা হৈছে। ই বজাৰ উপাধি যে তাত কোনো সন্দেহ নাই।” তেখেতে কয় যে মাধৱ কন্দলীক চৈধ্য শতিকাৰ শেষ ভাগৰ কবি বুলি ধৰিব পাৰি, যেহেতু পোন্ধৰ শতিকাৰ শঙ্কৰদেৱে তেওঁক আগৰ কবি বুলি কৈছে।

শ্রীযুত কালীৰাম মেধী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ “অসমীয়া ব্যাকৰণ আৰু ভাষাতত্ত্ব”ত লিখিছে যে মাধৱ কন্দলী ত্ৰিপুৰা বজাৰ ৰাজ কবি হব পাৰে যেহেতু ববাহী শব্দই জয়ন্তীয়া

আৰু আন লোককো বুজাব পাৰে আৰু “ৰাজ মালা”তো পোৱা যায় যে বানেশ্বৰ আৰু শুক্ৰেশ্বৰ নামে দুজন অসমীয়া কবি ত্ৰিপুৰা ৰাজ সভাত ৰাজ কবি স্বৰূপে আছিল।

ডাক্তৰ বাণীকান্ত কাকতী এম্ এ, পি, এইছ্ ডি ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ “Assamese—its formation and development” বোলা গ্ৰন্থত লিখিছে যে জয়ন্তীপুৰৰ কচাৰী বজা মহামানিক্যৰ অনুৰোধত প্ৰাগ্ বৈষ্ণৱ যুগত মাধৱ কন্দলীয়ে সম্পূৰ্ণ বামাংগ অসমীয়ালৈ ভাঙে। মাধৱ কন্দলী মধ্য অসমৰ অৰ্থাৎ বৰ্তমান নগাওঁৰ আছিল।……প্ৰাগ্ বৈষ্ণৱ যুগৰ লিখকসকলৰ সাধাৰণ বিশেষত্ব বোৰলৈ চাই মাধৱ কন্দলীক চৈধ্য শতিকাৰ পিছলৈ নিব নোৱাৰি।

আমাৰ বক্তব্য এই :—

(ক) (১) শঙ্কৰদেৱৰ অধ্যাপক মহেন্দ্ৰ কন্দলীক দায় ধৰা বুদ্ধ ৰাঘ আচাৰ্য্য মাধৱ কন্দলীৰ শিষ্য। (বৰপেটাৰ কথা গুৰুচৰিত) সেই সময়ত মহেন্দ্ৰ কন্দলীৰ অনুমানিক বয়স ৪০।৪৫ আৰু ৰাঘ আচাৰ্য্যৰ বয়স ৭০।৭৫ হলে, মাধৱ কন্দলী জীয়াই থকা হলে এশ বছৰৰ ওপৰ হ’লহেঁতেন। গতিকে মাধৱ কন্দলী শঙ্কৰদেৱতকৈ প্ৰায় এশ বছৰ আগৰ।

(২) মাধৱ কন্দলীয়ে “ববাহী বজা মহামানিক্যৰ আদেশ মতে বামাংগ ৰচনা কৰা বুলি কৈছে। ৩হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে মহামানিক্যক * আহোম ৰাজ চুহুংমুং বা দিহিঙ্গীয়া বজাৰ সমসাময়িক ডেবচংফাৰ পৰা পাঁচ পুৰুষ আগৰ বুলি কৈছে। দিহিঙ্গীয়া বজাৰ কাল ১৪১৮ শকৰ পৰা ১৪৬০ শকলৈ। ইয়াৰ পৰা প্ৰত্যেক বজাৰ ত্ৰিশ বছৰ কাল ধৰিলে মহামানিক্য

* অসম চৰকাৰৰ বুৰঞ্জী আৰু প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগৰ পৰা হুপা কণা কচাৰী বুৰঞ্জীত “মহামানি ফা” বুলিহে নাম আছে।

(৩০ × ৪) ১২০ বছৰ আগত পৰে, অৰ্থাৎ ১২৯৮ শকত পৰে। সেই শক ধৰিলে মহামানিক্য শঙ্কৰ দেৱৰ জন্মৰ পৰা ৭৩ বছৰ আগ হয়। (কিন্তু এই বিচাৰ অনুমানিক বুলি শঙ্কৰ সামান্য লৰচৰ হ'ব পাৰে।)

বৰপেটাৰ কথা গুৰুচৰিত মতে শঙ্কৰদেউ পাটবাউসীত থকা কালত বামাৰ্য়ণ ৰচনা কৰে। শঙ্কৰদেউ প্ৰায় নব্বৈ বছৰ বয়সৰ পৰা পাটবাউসীত বাস কৰে। গতিকে শঙ্কৰ দেৱৰ বামাৰ্য়ণ ৰচনা কালৰ পৰা মাধৱ কন্দলী ১৬৩ বছৰ মানৰ আগত পৰে।

(খ) মাধৱ কন্দলীৰ ঠাই সম্বন্ধে ইয়াকে ক'ব পাৰি যে তেওঁ নগাওঁ অঞ্চলৰ লোক। ৮মাধৱ চন্দ্ৰ বৰদলৈয়ে মাধৱ কন্দলীৰ বামাৰ্য়ণৰ পাতনিত অনুমান কৰিছে, আলিপুখুৰীয়েই কন্দলীৰ জন্ম স্থান বুলি। এই সম্বন্ধে, বিশেষ প্ৰমাণ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। পণ্ডিত কনকচন্দ্ৰ শৰ্মাদেৱে তেখেতৰ প্ৰকাশিত বামাৰ্য়ণৰ পাতনিত, শ্ৰীযুত ৰাজমোহন নাথ বি, ইৰ “কন্দলী ৰাজ্যৰ” অনুমানতে নিৰ্ভৰ কৰি নগাওঁৰ কন্দলী মৌজাকে মাধৱ কন্দলীৰ জন্ম স্থান বুলি অনুমান কৰিছে। ইয়াৰ বাহিৰে আন কোনো মত দিবলৈ আমাৰ প্ৰমাণ নাই।

৮। ভাৰতীয় প্ৰাদেশিক আৰ্য্যভাষা সমূহৰ বুৰঞ্জীত বঙ্গীয় কবি কৃত্তিবাস আৰু হিন্দী কবি তুলসীদাসৰ, বামাৰ্য়ণ কবি স্বৰূপে বিশেষ খ্যাতি আছে। কিন্তু এই দুয়োজন কবি মাধৱ কন্দলীৰ পিছৰ। বঙ্গ দেশৰ কবি কৃত্তিবাসৰ কাল সম্বন্ধে তেওঁৰ আত্মপৰিচয়াক বচনৰ ওপৰত জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ মতে গণনা কৰি অধ্যাপক যোগেশচন্দ্ৰ চন্দ্ৰবায় বিদ্যামিথিয়ে থিৰ কৰিছে যে সঠিক কৈ অনুমান কৰিব পাৰি যে ১৩৫৪ শকৰ

২৯ মাঘ বা ঋঃ ১৪৩২ চনৰ ১১ ফেব্ৰুৱাৰীত কৃত্তিবাসৰ জন্ম হৈছিল। ৰাজনাৰায়ণ বসু মহাশয়ে ১৪৬০ শকত অৰ্থাৎ ১৫৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দত কৃত্তিবাসে বামাৰ্য়ণ ৰচনা কৰা বুলি কৈছে। কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডক্তৰ শুকুমাৰ সেন এম্ এ, পি এইচ্ ডি য়ে এই সম্বন্ধে তেখেতৰ “ৰাজালা সাহিত্যৰ ইতিহাসত কৈছে—“ছুংখেৰ নিষয়, তিনি এই কথাৰ কোন প্ৰমাণ দেন নাই। তবে এই স্পষ্ট উক্তি হইতে মনে হয়, ইহা কোন পুথিতে ছিল” “সঠিক চন নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰি তেখেতে শেষত লিখিছে, “কৃত্তিবাসেৰ কাব্য সম্বন্ধে এইটুকু বুলিলেই পৰ্য্যাপ্ত হইবে যে পঞ্চদশ শতাব্দীৰ মধ্য-ভাগ হইতে (খৃষ্টীয় ষোড়শ) আৰম্ভ কৰিয়া আজ অবাধি ইহা সমগ্ৰ ৰাজালাৰ আৰাল বৃদ্ধ বনিতাকে তাহাদেৱ ছুংখে, সুখে উত্থানে, ভোগে ত্যাগে, কৰ্ম্মে অবসৰে—সৰ্ববিধ অবস্থায় সমান আনন্দ যোগাইয়া আসিতেছে।” মুঠতে দেখা গ'ল যে মাধৱ কন্দলী কৃত্তিবাসতকৈ আগৰ।

৯। হিন্দী কবি তুলসীদাসৰ কাল—ৰাম ভক্তি শাখা প্ৰচাৰৰ সাধু তুলসীদাসে ১৫৭৫ ইং চনত বাৰানসীত তেখেতৰ “ৰামচৰিত মানস” ৰচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। তেওঁৰ আগৰ নাম আছিল “ৰামবোলা”। ৰাম ভক্তি পথ গ্ৰহণ কৰি তেওঁ তুলসীদাস নাম লয়। ১৬২৪ চনত বাৰানসীতে প্ৰাণত্যাগ কৰে। তেওঁৰ বামাৰ্য়ণ জগতবিদিত। ইয়াৰ পৰাই তেওঁৰ খ্যাতি বিশেষ ভাবে প্ৰচাৰ হয়। তেওঁ কনৌজৰ ব্ৰাহ্মণ আছিল—তেওঁৰ গুৰু নৰহৰি দাস। এওঁ ৰাম ভক্তি প্ৰচাৰক ৰামানন্দ পন্থী আছিল। ৰামানন্দ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতিকাৰ লোক আছিল। আধ্যাত্মিক বামাৰ্য়ণকে ভেটি কৰি তেওঁ হিন্দী ভাষাত বামাৰ্য়ণ ৰচনা কৰিছিল।

১০। তুলসীদাস আৰু কৃষ্ণবাসৰো আগতে মাধৱকন্দলীৰ বামাৰ্ণ ৰচিত হোৱাত কন্দলীৰ বামাৰ্ণ যে অসমীয়াৰে গোৱৰৰ কথা এনে নহয়, ভাৰতীয় প্ৰাদেশিক ভাষা সমূহৰ বুৰঞ্জীত ইয়াৰ বিশেষ মূল্য আছে। শ্ৰীযুত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ এম্. এ, (অক্সন) ডাঙৰীয়াই ১৯৩৭ চনৰ গুৱাহাটীত বহা অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ অভিভাষণত উচিত মতেই কৈছিল—“সংস্কৃত বামাৰ্ণৰ পাঠ নিৰ্ণয় আৰু বুৰঞ্জী আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে এই প্ৰাচীন অসমীয়া বামাৰ্ণৰ সহায় আৱশ্যক হ’ব।”

মাধৱ কন্দলীৰ বামাৰ্ণৰ মূল

১১। কবিৰ নিজৰ উক্তি, বচনাৰ ভিতৰুৱা কথা বা বিষয় সমূহ আৰু সেই কথা বা পদবোৰৰ সঠিকতালৈ চকু দি আমি পাওঁ—

(সুন্দৰা কাণ্ডত)—“বাল্মীকি যে মহাঋষি বামাৰ্ণ প্ৰকাশিল
সংসাৰত অজিল অমৃত।

আৰু শুনি নবলোক কলিত সদগতি হোক
আৰু শুনি হোৱে কৃতাকৃত ॥”

“মাধৱ কন্দলী বিপ্ৰে, তাহান চৰণ শ্ৰবি,
কবিলন্ত শ্লোকক উদ্ধাৰ।”

(কিষ্কিন্ধা কাণ্ডত)—“আৰু শুনি ছয়ো সবে মনত সন্তোষ।

কিন্তু বঢ়া টুটা নধৰিবা গুণ দোষ ॥

বাল্মীকি ৰচিলা শাস্ত্ৰ গদ্য পদ্য ছন্দে।

তাহাক বিচাৰ আমি কৰিয়া প্ৰবন্ধে ॥

আপোনাৰ বুদ্ধি অৰ্থ যি মত বুজিলে।

সংক্ষেপ কৰিয়া তাক পদ বিৰচিলে ॥

সমস্ত ৰসক কোনে জানিবাক পাৰে।

পক্ষীসৰ উৰয় যেন পথা অনুসাৰে ॥

কবিসৰ নিবন্ধয় লোক ব্যৱহাৰে।

কতো নিজ কতো লভা কথা অনুসাৰে ॥

দেব বানী নুহি ইটো লৌকিকহে কথা।

এভেকে ইহাৰ দোষ নলৈবা সৰ্বথা ॥

(লক্ষ্মী কাণ্ডৰ শেষত) “সাত কাণ্ড বামাৰ্ণ পদবন্ধে নিবন্ধিলে।

লভা পৰিহৰি সাবোদ্ধত।

মহা মানিক্যৰ বোলে কাব্যৰস কিছু দিলে,

ছগ্নক মথিলে যেন ঘৃত ॥”

ওপৰৰ বচনবোৰৰ পৰা ধৰিব পাৰি যে মাধৱ কন্দলীয়ে মূলত বাল্মীকি বামাৰ্ণকে আশ্ৰয় কৰিছে আৰু নিজৰ বিচাৰ বুদ্ধি অনুসৰি আৰু মহামানিক্যৰ নিৰ্দেশ মতে ঠায়ে ঠায়ে বঢ়োৱা টুটুৱা কৰিছে। এই ব্যতিক্ৰম কৰা কাৰণে যদিও তেওঁ দোষ নলবলৈ অনুবোধ কৰিছে, তথাপি ইয়াত যে তেওঁৰ এটা অধিকাৰ আছে তাকো তেওঁ দেখুৱাইছে এই বুলি কৈ যে কবিসকলে লোক ব্যৱহাৰ অনুসৰি, কথা মতে ক’বাত বঢ়ায়, ক’বাত নিজৰ কথা দিয়ে—বিশেষতঃ ই দেৱবাণী নহয়, ই লৌকিক কথাহে। কন্দলীৰ বামাৰ্ণ যদিও ‘সৰ্বজন বোধে’ ৰচিত হৈছিল, সি মহামানিক্যৰ অনুবোধ মতে আৰু তেওঁৰে তৃপ্তিৰ উদ্দেশ্যে প্ৰথমে ৰচিত হৈছিল। বামাৰ্ণ ৰচনা কৰি ভেঁওক শুনোৱা হৈছিল—“মাধৱে ভনন্ত মহামানিক্যে শুনন্তি। “কিন্তু এই তৃপ্তি দানৰ অৰ্থে বিশেষ আৱশ্যকীয় লোক ব্যৱহাৰটি কন্দলীয়ে এনে ভাবে আয়ত্ত কৰিছিল যে এজনৰ তৃপ্তিত গোটেই জাতিৰ তৃপ্তি হৈ উঠিল, অসমীয়াৰ ই এটি মৌচাক হৈ উঠিল।

কন্দলীৰ নিজৰ উক্তিবোৰৰ পৰা ধৰিব পাৰি যে কাব্য প্ৰচাৰেই তেওঁৰ মূল উদ্দেশ্য; কোনো ধৰ্ম শিক্কা দিয়া বা বামত ঈশ্বৰৰ আৰোপ কৰি ভক্ত কৰি তুলসীদাসৰ দৰে বাম ভক্তি শাখা প্ৰচাৰ কৰা তেওঁৰ উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু বৰ্তমান প্ৰচলিত যি মাধৱকন্দলীৰ বামায়ণ আছে তাৰ ভিতৰত বামক ঈশ্বৰ বিষ্ণুৰ অৱতাৰ প্ৰতিপন্ন কৰা আৰু লোক সমাজক কলিমল বিনাশক একমাত্ৰ উপায় স্বৰূপ নাম ধৰ্ম লবলৈ আহ্বান কৰা উপদেশ আদি দেখি কিছু প্ৰশ্নৰ উদয় হয়। যদি এই সমস্কীয় পদবোৰ পিছৰ যুগৰ সংযোজনা নহয়, আৰু মাধৱকন্দলীয়েই এইবোৰৰ লিখক হয়, তেনেহলে কব লাগিব যে কন্দলীৰ ওপৰত উত্তৰ আৰু মধ্যভাৰতৰ বামভক্তি প্ৰচাৰক সকলৰ নাইবা আধ্যাত্মিক বামায়ণৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল। আধ্যাত্মিক বামায়ণত বামক বিষ্ণুৰ অৱতাৰ বুলি দেখুৱা হৈছে আৰু এই বামৰ নাম কলিৰ একমাত্ৰ উদ্ধাৰৰ উপায় বুলি কোৱা হৈছে। মূল বিষয় বা ঘটনাবোৰ কন্দলীয়ে বাল্মীকি বামায়ণৰ পৰা লৈছে। আধ্যাত্মিক বামায়ণৰ ঘটনাবোৰ ঠায়ে ঠায়ে মূল বাল্মীকি বামায়ণৰ লগত নিমিলে।

১২। শঙ্কৰদেৱৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কালত যে মাধৱ কন্দলীৰ বামায়ণত কিছু হাত দিয়া হৈছিল সেই কথা বৰাপটাৰ কথা গুৰুচৰিত্ৰত উল্লেখ আছে। মাধৱ দেৱে আদি কাণ্ড আৰু শঙ্কৰদেৱে উত্তৰা কাণ্ড ৰচনা কৰি মাধৱ কন্দলীৰ বামায়ণ সম্পূৰ্ণ কৰিছিল। ইয়াত আৰু কোৱা আছে যে মাধৱ কন্দলীৰ বাময়ণৰ অধ্যায় বোৰত আগেয়ে কেৱল শুভ শুভ হে আছিল, উপদেশ পিছত দিয়া আছুফুল হ'ল। মাধৱকন্দলীয়ে হেনো সপোনত শঙ্কৰদেৱক দেখা দি কৈছিল যে অনন্ত কন্দলীয়ে তেওঁৰ

বামায়ণ খন ঢাকচুক কৈ তেওঁৰ নামটো লুপ্ত কৰিব ধৰিছে, কিন্তু তেওঁৰ নামটো ৰাখিব লাগে। এই সপোন দেখি শঙ্কৰদেৱে মাধৱদেৱেৰে সৈতে লগলাগি বামায়ণ ৰচনাত মন দিলে। এই প্ৰমানলৈ চালে অনুমান কৰিব পাৰি যে মহাপুৰুষ ভূজনাই কেৱল আদি আৰু উত্তৰাকাণ্ড ৰচিয়েই কান্ত নবৈ মাধৱকন্দলীৰ নামটো ৰাখি আন আন অধ্যায়তো উপদেশ আদি সন্নিবেশ কৰি বামায়ণকো কৃষ্ণ ভক্তিশাখাৰ অন্তৰ্গত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু সন্দেহ জন্মোৱা পদ বোৰৰ কোনখিনি মাধৱকন্দলীৰ আৰু কোনখিনি শঙ্কৰদেৱ মাধৱদেৱৰ সেইটো নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা টান। আদি আৰু উত্তৰা কাণ্ডৰ বাহিৰে দুই এঠাইত আমি পিছৰ সংযোজনা বুলি আঙ্গুলিয়াব পাৰো। যেনে লক্ষাকাণ্ড শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত আছে—

নমো নমো বাম ভূৰ্বাদল শ্ৰাম

সৰ্বগুণে অনুপাম।

যাৰ গুণ নাম ধৰ্ম অনুপাম

মুকুতি সুখৰ ধাম ॥

যাহাৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তনে কৰয়

অধমক অতি গতি।

হেনয় তোমাৰ চৰণত হোক

মোহোৰ নিৰ্মল ৰতি ॥ ইত্যাদি

সেইদৰে অৰণ্যাকাণ্ড শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত আছে—

নমো নমো বাম ভূৰ্বাদল শ্ৰাম

তনু অতি অনুপাম।

সৰ্বপুৰুষাৰ্থ—নিৰত প্ৰকাশ

কৰে যাৰ গুণ নাম ॥

ব্রহ্মা আদি দেৱে বাঞ্ছিয়ে নপাৱে

ভাৰত তনুৰ কাৱ্য ।

হেনয় পৰম দুৰ্লভ শব্দ

কিবা ভাগ্যে আছা পাৱা ॥ ইত্যাদি

মাধৱ কন্দলীয়ে সাতো কাণ্ড বামাৰ্ণ বচনা কৰিছিল বুলি সকলোৰে ধাৰণা আৰু কবিয়ে নিজেও তাক উক্তি কৰিছে । কিন্তু তেওঁৰ আদি আৰু উত্তৰাকাণ্ড এতিয়াও পোৱা নাই, আন কি শব্দব্দেৱৰ দিনতো পোৱা নাছিল । কোনোৱে কয় যে কছাৰি যুদ্ধত সেই দুই কাণ্ড নষ্ট পালে । সাত কাণ্ড বামাৰ্ণ বচনা কৰা সমন্ধে কন্দলীৰ নিজৰ উক্তিটো লক্ষ্যকাণ্ডৰ শেষতে আছে । উত্তৰা কাণ্ড নাপাওঁ-তেই সাত কাণ্ড বচনা কৰা বুলি কোৱাৰ পৰা এনে অনুমান হয় যে বামাৰ্ণ বুলিলেই সাত কাণ্ড বামাৰ্ণ বুজা যায় । বামাৰ্ণৰ যি কোনো কাণ্ড বা খণ্ডকে সাতকাণ্ড বামাৰ্ণ বুলি কোৱা হয় । প্ৰকৃততে এনে ভাবে কন্দলীয়ে সাতকাণ্ড বামাৰ্ণৰ পদ ভঙ্গা বুলিব পাৰে । তেওঁ নিজেও কৈছে

—“সাত কাণ্ড বামাৰ্ণ পদ বন্ধে নিবন্ধিলেঁ।

লভ্তা পৰিহৰি সবোদ্ধত ।”

আৰু—“সাত কাণ্ড বামাৰ্ণ বাল্মীকিৰ কৃত,

তাৰ সাৰ উদ্ধাৰিয়া বিচাৰি সন্মত ॥”

ইত্যাদি সাৰ উদ্ধাৰ কৰা বোলা কথাৰ পৰা আদি আৰু উত্তৰা এৰি দিয়া কথাৰ সম্ভৱনীয়তা ধৰিব পাৰি । বিশেষ-ৰ্থকৈ, কাব্যৰ মূল বা বিশেষ লাগতিয়াল অঙ্গ বামৰ বিবাহৰ পৰা সীতা উদ্ধাৰলৈহে ।

কন্দলী বামাৰ্ণৰ বৈশিষ্ট্য

১১। মাধৱ কন্দলীৰ বামাৰ্ণ যে অসমীয়া সাহিত্যলৈ এক অপূৰ্ব দান তাক নকলেও হব । প্ৰকৃততে এই গ্ৰন্থখনি কেৱল এটা দান নহয় । ই অসমীয়া সাহিত্যৰ দৃঢ় ভেটি সংগঠক । লগতে ই অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰকৃষ্ট ঘোষণা, অসমীয়া সমাজৰ শিক্ষা, সাধনা আৰু আদৰ্শৰ দাপোন । কন্দলী বামাৰ্ণৰ বিশেষ মূল্য বুজিয়ে শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰেও তাৰ অংশ দুটি সংযোগ কৰি বন্ধা কৰিলে । এই গ্ৰন্থই মহাপুৰুষৰ আদৰ্শ আৰু ই বচনা কাৰ্য্যত তেওঁক কম অনুপ্ৰাণিত কৰা নাছিল ।

কন্দলী বামাৰ্ণ অসমীয়াৰ মাজত সববৰ্তী হোৱাৰ কাৰণ কেইবাটিও । ভাৰতীয় আদৰ্শ সমূহ দাঙি ধৰাৰ কাৰণে বামাৰ্ণ আৰু মহাভাৰত এই দুই মহাকাব্য সদায় আদৰ্শীয় । জাতিৰ বুৰঞ্জী আৰু ঘটনা সমূহৰ বৈচিত্ৰ্যৰ কাৰণে এই দুই মহাকাব্যই সদায় নতুন ভাবে ভাৰতীয় লোকক আকৃষ্ট কৰে । গতিকে অসমীয়াকো কৰে । দ্বিতীয়তে, কন্দলীয়ে দিয়া অসমীয়া সাজে বামৰ আখ্যান আৰু আপোন কৰি তুলিছে । তৃতীয়তে, কন্দলীৰ ভাষা আৰু বৰ্ণনা শক্তিয়ে মহাকাব্য খনি উপভোগ্য কৰিছে । চতুৰ্থতে ভক্তি পথলৈ লোক সমাজক আকৃষ্ট কৰি লোক-সকলৰ কাৰণে ই এখন মনোহৰ আশ্ৰয় স্থল হৈছে । প্ৰকৃততে ধৰ্ম্মগুণক সকলে ইয়াক আদৰ শ্ৰদ্ধা কৰি ইয়াৰ কম মূল্য বঢ়োৱা নাই । সঁচাকৈয়ে শ্ৰীশঙ্কৰে মাধৱ কন্দলী বামাৰ্ণৰ আগে গোৰে দুই কাণ্ড যোগ কৰি সোণত সুরগা ঢোাইছিল বুলিব লাগে ।

কন্দলীয়ে বাল্মীকি বামাৰণৰ মূল কথা কোনোটিকে বাদ দিয়া নাই, কিন্তু বৰ্ণনাত দুই দুই এটি কথা সামান্য অগা পিছা হৈছে আৰু বৰ্ণনাবোৰ বেচি স্পষ্ট কৰিবলৈ ঠায়ে ঠায়ে কিছু কথা বঢ়োৱা হৈছে আৰু ক'বাত টুটুৱাও হৈছে আৰু বেছি মনোগ্ৰাহী কৰিবলৈ ঘৰুৱা ভাৱ আৰু ভাষা অৱতাৰণা কৰা হৈছে। আগৰ অসমীয়া কবি সকলৰ আৰু লৌকিক গীত আদিৰ প্ৰভাৱো কন্দলীৰ ওপৰত পৰিছে। উপমা অলঙ্কাৰ আদি ব্যৱহাৰত কবি অদ্বিতীয়।

কবিৰ ওপৰত লৌকিকতাৰ প্ৰভাৱ

ৰামে বনবাসলৈ যোৱাৰ আগতে সীতাৰ পৰা বিদায় লবলৈ গৈ কোৱা কথাৰ ভিতৰত আছে—

“সুবৰ্ণ গন্ধৰ্ব নাগৰ তেজ হৰে।

বেশ দেখি কি মতে যুৱতে প্ৰাণ ধৰে ॥

জীৱন্তে মৃতক মই তোক পৰিহৰে।

গলে শিলা বান্ধিয়া সাগৰে জাম্প কৰে। ॥ ইত্যাদি
আকৌ সীতাই দিয়া উত্তৰত আছে—

“চম্পক কলিকা সম মোৰ কলেৱৰ।

লুণ্ডি ঘৃণি আছিলাহা যেহেন ভ্ৰমৰ ॥

যেবে আসি বিকসিত হৈল ফুল ফল।

উপভোগ এৰি কেনে কৰাহা নিষ্ফল ॥

সূৰ্য্য অবিহনে যেন নোশোভয় দিন।

ৰজনী নোশোভে যেন শশধৰ হীন ॥

বসন্ত নোশোভে বিনে কোকিলৰ বোলে।

নিষ্ফল জীৱন প্ৰভু তুমি বিনে কোলে ॥

X X X X

কমন অঙ্গত মোক হিন দেখিলাহা।

সি কাৰণে প্ৰভু মোক উপেক্ষিয়া যাহা ॥”

সীতাই লগত যাবলৈ কামনা কৰি বনবাস সুখ কল্পনা কৰি কৈছে—

“সমুচিত ক্ৰীড়া স্থান কুঞ্জৰ বিশেষ।

কামে সমে ৰতি যেন কৰিবো আশেষ ॥”

X X X X ইত্যাদি

চিত্ৰকূট বৰ্ণনাত—

বসন্ত সময়ে কাম বাজাৰ পয়াণ।

পুষ্পৰ ধনুত আৰোহিয়া পঞ্চবান ॥

ভাৰ্যা পুৰুষৰ কাম বানে কৰে লখ।

বিবাহী জনৰ ভৈল সহন আশখ ॥

সেনাপতি লৰি ভৈল মলয়ৰ বাৰ।

মহাবীৰ নাদ ভৈল কোকিলৰ বাৰ ॥

পক্ষীগণ বাৰে যেন বাৰে বাদ্য ভণ্ড।

নাগেশ্বৰ পুল কাম নৃপতিৰ দণ্ড ॥

X X X X

কোকিল ভ্ৰমৰ পক্ষী মম্বৰ বাৰে।

কাম ব্যাধি পীড়িয়া নমহে মোৰ গাৱে

(অন্য কাণ্ডত) শ্ৰীৰাম লক্ষণে চম্পা সৰোবৰ দৰ্শন কৰিছে।

তাতে— “বাঘৰে বোলন্ত লখাই কামৰ পয়াণ।

শৰীৰ ভেদিল মোৰ কাম পঞ্চবান ॥”

(কিঙ্কিমা কাণ্ডত)—আঘাৰ মাহত প্ৰসন্ন গিৰিৰ সৌন্দৰ্য্য দেখি

বৰ্ণাইছে—স্বভাৱে বাৰিষা কাল কাম অতিৰেক।

একগোটা দিন যাই এক বৰিষেক ॥

বাঘৰে বোলন্ত লখাই নমহে পৰাণ।

শৰীৰক দহে মদনৰ পঞ্চবাণ ॥

চম্পক মালতী গন্ধে হৃদয় নমহে।

প্ৰাণ সঞ্চলয় যেন সীতাৰ বিবহে ॥ ইত্যাদি

ওপৰত উল্লেখ কৰা বচন বোৰত আদি বসন্তক ভাবকৈ
প্ৰকাশ কৰা হৈছে। লৌকিক গীতবোৰৰ নায়ক নায়িকাৰ প্ৰেম
পটেই যেন নতুন আৱৰণেৰে দেখা দিছে। বাস্তৱিক এনে
ভাব থাকিলেও আমাৰ কবিতা হাতত তাৰ প্ৰাচুৰ্য্য লাভ
হৈছে।

শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ বনবাস খাপিবলৈ যোৱা কালত তেওঁৰ
লগে লগে প্ৰজাবোৰ যাবলৈ ধৰিলে। এই প্ৰজাবোৰ
যেন অসমীয়া সমাজৰহে। সেই দৰে বামক বনৰ পৰা
ওলতাই আনিবলৈ যোৱা ভবতৰ সৈতে যিবোৰ প্ৰজা গৈছিল
সেইবোৰ যেন অসমীয়া প্ৰজাহে। বাম বনলৈ যোৱাৰ
পিছত দশৰথ ধুকালত ৰাজ্য চলোৱা সম্বন্ধে পাত্ৰ মন্ত্ৰী
সকলে যুক্তি কৰিবলৈ সভা পাতিলে। এই সভাত “মন্ত্ৰী
সন্ধিকৈ উপস্থিত থকাও দেখুৱা হৈছে। যেনে—

“বশিষ্ঠ বসিলা গৈয়া আউৰ যত পাত্ৰ ॥

মহা মহা সাধু যত সবাহানে লই।

সেনাপতি যুধপতি, মন্ত্ৰী সন্ধিকৈ ॥”

হনুমন্তৰ প্ৰথম লক্ষ্য দৰ্শনত যি গছ—গছনি পক্ষী আদিৰ
বৰ্ণনা দিছে সেইবোৰ যেন অসমৰহে—

* * * * *

“খাজুৰি, হাবিঠা, আমলখি ডহাফল

ছাতিয়ান, গুৱা, নাৰিকেল যে শ্ৰীফল।

সলঙ্গা, মহৰি আৰু কমলা টেঙ্গাৰা।

কৰ্দৈ পিছু মৰ্দক যে সোলঙ্গা আমৰা ॥

কদম্ব, গুলাল পাৰিজাত আশেষ।

সেৱতী, মালতী, গুটিমালী যে বিবেশ ॥

* * * * *

ময়না, ঘৰুৱা ভাটৌ চুটীয়া শালিক।

কতো কতো কন্তে পুৰে বড়ে ঢোঙাকাক ॥

সম্যকে ভাৰে যেন মনুষ্যৰ বাক ॥” ইত্যাদি

বামৰ প্ৰাসাদ যেন এটা বৃহৎ অসমীয়া ঘৰৰ অনুপাতেহে
সজা। তলত এই প্ৰাসাদৰ বৰ্ণনা তুলি দিয়া হল—

“বামৰ প্ৰাসাদ শোভে কৈলাস সমান।

বিদ্যুতৰ কান্তি যেন জ্বলে থানে থান ॥

সুবৰ্ণৰ মাণ্ডলি চালত বলিয়াইল।

বৈদ্যুত কৰিলি শুদ্ধ ৰজতেহি ছাইল।

শতেক শতেক হাত চৌধৰ মাণ্ডলি।

পঞ্চাশ পঞ্চাশ হাত একেক কৰিলি ॥

চৌষষ্টি তন্তুত তাক কৰিল নিবেশ।

বৈজয়ন্ত সমসৰ দেখিতে সুবেশ ॥

ৰতনে খছিয়া সুবৰ্ণৰ পতা দিল।

সুৰি কামি সমস্থিতে একত্ৰ কৰিল।

বামৰ ওৱাৰি সব জগতে বখানি।

প্ৰবেশিল দিন ৰাতি একোৱে নজানি ॥

হস্তীদন্তে বাৰ দিলা হিন্দুলৰ কাম।

কুন্দকথ জালা থৈলা দেখি অনুপাম।

হিন্মানি মানিক জলে মৰকত মোতি।

জ্বলে বাস হৰ পূৰ্ণ চন্দ্ৰমাৰ জৌতি ॥

প্ৰাসাদ উপৰে দিল মানিকৰ কান্তি।

ইন্দ্ৰনীল মনি দিল থানে থানে জ্ঞান্টি ॥

বিদ্যুত মনিৰ ভালে লাগি গৈল কাপ।

শুদ্ধ মেঘখনে যেন জলে শত্ৰুচাপ ॥

শঙ্কৰক লেখিল আছন্ত বৃষ যানে ।
 পাৰ্ব্বতীক লেখি আছে সিংহৰ বাহনে ॥
 মুম্বৰ পিঠিত লেখি আছে গনপতি ।
 মম্বৰ উপৰে কাৰ্ত্তিক সেনাপতি ॥
 বামনক লেখিল কান্ধত দিব্য ছাতি ।
 বলিৰাইৰ আগত আহু হাত পাতি ॥
 তিনি পাৰ ভূমিক মাগহ বোলে ছান্দি ।
 পাতালত বলিক থাপিলা কৰি বন্দী ॥
 বিষ্ণুক লেখিল গড়ুৰ স্বৰ্কে আতি ।
 ডাহিনত লক্ষী বাম পাশে সবস্বতী ॥
 লেখিয়াছে ব্ৰহ্মাক কুব্ৰে দেৱৰাজ ।
 বায়ুবৰ্ণক আদি দেৱতা সমাজ ॥ ইত্যাদি

এইদৰে গৃহ নিৰ্মাণৰ বৰ্ণনা কন্দলীৰ কবি হৰিহৰ বিপ্ৰৰ
 অশ্বমেধ পৰ্বতো দেখিবলৈ পোৱা যায় । অৱশ্যে বামাৰ্ণ
 কবিৰ হাতৰ বৰ্ণনাটো বেছি গম্ভীৰ । মিল দেখুৱাবৰ
 কাৰণে তলত সেই অংশ তুলি দিয়া হ'ল—

মনিপুৰ ৰাজভবন—

“সুবৰ্ণৰ ভিত্তি গোট অতি উচ্চতৰ ।
 থানে থানে লগাই আছে হীৰা সুবৰ্ণৰ ॥
 সুবৰ্ণ মাড়লী দিলা কপৰ কৰলী ।
 কপৰ সবসা দিলা পটনক পাৰি ॥
 পিতলৰ শাৰী শাৰী দিলা তাতে জেঠী ॥
 এহিমতে কৰিলেক গৃহৰ আৰম্ভ ।
 সুবৰ্ণৰ পত্ৰ তাতে অযুতেক স্তম্ভ ॥
 অনেক বত্ৰৰ গৃহ কৰে জাতিস্বাৰ ।

৩

শাৰী শাৰী প্ৰকাশয় সবে নগৰৰ ॥
 চিত্ৰকৰে প্ৰবন্ধে লিখিলা বহুকাম ।
 পৃথিবী প্ৰবন্ধে ৰাজা নাহিকে উপাম ॥
 ইন্দ্ৰ প্ৰতিমুখে দেৱগণ সমুদায় ।
 স্বৰ্গ মৰ্ত্ত্য পাতাল লেখিলা সবে ঠাই ॥
 জানকী দ্ৰৌপদী মুখে যত দিব্য নাৰী ।
 চিত্ৰাঙ্গদা উলুপী লেখিলা ভাল কৰি ॥
 গাছ মাছ তৃণ লতা যত সংসাৰত ।
 সবাকো নিখিয়া আছে চৌপাশে বাৰত ॥ ইত্যাদি

অসমীয়া যোজনা পটন্তৰ খণ্ড বাক্য আদি—
 কন্দলীয়ে বামাৰ্ণখনি অসমীয়াৰ নিজা সম্পদ কৰি তোলাত
 কোনো প্ৰকাৰে ক্ৰটি কৰা নাই । মূল সংস্কৃতৰ পৰা অনুবাদ
 কৰা হলেও আৰু সেইকাৰণে সংস্কৃতৰ প্ৰভাৱ পৰিলেও অসমীয়া
 লোকোক্তি আৰু যোজনা পটন্তৰ আদি বিশেষ ৰূপে ব্যৱহাৰ
 কৰিছে । তলত তাৰে কিছুমান মাথোন তুলি দিয়া হ'ল :—

“ভোবকাৰ বেশ” ৭২৩ অযোধ্যা কাণ্ড ।

“বাসৱকো দেই ধাৰ”

“জানিলোহঁৱে ইটো ভবতৰ ভাৰি খাইলে”

১২১৭ অযোধ্যা কাণ্ড ।

“আমি ভৈলো কৈকেয়ীৰ অষ্টমীৰ ছাগ”

১২২২ অযোধ্যা কাণ্ড ।

“আমি আপুতিৰ আকলীৰ লাঠি তই”

১২২৩ অযোধ্যা কাণ্ড ।

“থেপেকাই বসিলা গই” ১৪৬০ ” ”

“কপিলা থাকিলা যেন চণ্ডালৰ ঠাৱ” ১৫৮৬ ” ”

“সউৰা বৃক্ষক কইল মোৰ মাৰে,

উত্তম বট উভাজি” ১০৭৯ ” ”

“টীপছিৰ বাৰে মেক পৰ্বত উৰিল ।
 তুনি সাপে সব নাগ পুৰীক গিলিল ॥” ৪৭৬ “ ”
 “ময়ো আবে পেট পুৰি মাৰিবোহোঁ তোক ॥” ১৫৭৫ “ ”
 “চিলে যেন থাম্প দিয়া মাছক নিলেক ।” ১৭৩ অৰণ্য কাণ্ড
 “শিয়ালত শিঙ্গ পৰ্বতত মেক দেশ” ১৭৬ “ ”
 “মৰিবাক লাগি কোনে বাবে হাল বায় ।” ৭৭৪ “ ”
 “সকল বান্ধস কুলৰ মাজত
 কাল পেটী পৰি গল ।” ৮৪৩ “ ”
 “বামৰ হাতত আঢ়ি মুটি লুইবে চুৰ” ৮৮৮ “ ”
 “চাটু বাটু কৰিয়া বামৰ লগে আইলে” ৯০৫ “ ”
 “হেনয় স্বভাৱ নিদাকন স্ত্ৰী জাতি ।
 ভাই ভাই বেলগাৱে মাজে দিয়া কাটি ॥” ৯১৪ “ ”
 “বৰশীয়া বাৰণৰ পুঙাতেসে, দৃষ্টি” ৯২৮ “ ”
 “হৃত পৰিহৰিয়া কিসক ঘোল পিৰোঁ ।
 বামৰ আপচু কাচু তোৰ মুণ্ডে দিবো ॥” ১০১১ “ ”
 “কি বুলিলা চাৰ মূৰা লটক চটক ॥” ১০৯৮ “ ”
 “মই হেন স্বামী নাৰী ভৰি নগৰাৱ ।” ১২১২ “ ”
 “মেলস আটাইটাই” ৪২১ সুন্দৰা কাণ্ড
 “তোহোৰ বিবহ বাম পাৰে মলচোঁ
 “হাণ্ডি বান্ধি মৰিবে যাহা ॥” ৪২২ সুন্দৰা কাণ্ড
 “সোন এৰি সীতা ভোৰ সলিয়াত গান্ধি ।” ৪৬০ “ ”
 “তুলা নিবে নোৱাৰয় ভাৰ বান্ধে শিলে ।
 “গুণ্ডকুৰি পকৰায়ে হাতী গোট গিলে ॥” ৬৪২ “ ”
 “চোল হেন ডিমা পাৰে চুঙ্গাৰ বাহুলি ।
 পিপিয়া চটকে পৰ্বত লৱে তুলি ॥” ৬৪৩ “ ”
 “উজানি বাহন্তে মই বাহিলোহোঁ ভাটি ।
 লাভক চাহন্তে মূলক কৰিলোহোঁ নাঠি ॥” “ ”

“সৰমাৰ বোলে শোক গুচিল সকলে ।
 খৰ লাগা ধন যেন বৰিষণ জলে ॥” ২১৩ লক্ষা কাণ্ড
 “অলপ পানীৰ সল দদৰা দদৰি ।” ২৭৫ “ ”
 “লোথৰা বুঢ়াৰ বোলে পাইবাহা চেঞ্জেরি ।” ২৭৬ “ ”
 “পলৱৰ চাবত দিগ্গজ বন্দী ভৈলা ।”
 “কাংস পৰি জিম গৈলা সকলে বানৰ ।” ৬০১ “ ”
 “কিছু কিছু হুক্‌হুকি কুমথোলি নাচ গীত ।” ৭১৭ “ ”
 “মুদগৰ ফুৰাৱে গুৱালে যেন ডাঙ্গ ।”
 “শুকান ঘাৱত ঘৰা আকণৰ আঠা” ২৩৬৩ “ ”
 “ঘাণ্ডে ধান খাইলেক তান্তিৰ কাটে বাটি ।
 আনে চুৰি কৰিলেক আনৰ চুল কাটি ।” ২৩৬৪ “ ”
 “সবে ছপকৰে গৈয়া জপাইলেক বণ” ২৩৮০ “ ”
 “পিছলা পৰিল যেন বুঢ়াৰ হাতত ।” ২৫৯৩ “ ”
 “জালৰ সবঙ্গা যেন ভৈলা সৰ্বগাৱ ।” ১০১৯ “ ”
 ওপৰত উল্লেখ কৰা ঘৰুৱা কথাবোৰে বামৰ আখ্যান
 অসমীয়াৰ অতি আপোন কৰি তুলিছিল ।

বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম—

কন্দলীৰ কালত বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম পূৰ্ণ প্ৰভাৱে প্ৰচলিত থকাৰ
 প্ৰমাণ তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা তলৰ বচন বোৰতে পোৱা যায় । —
 “হাড়ী জাতি হুয়া পঢ়িবাক চাহ বেদ ॥” ১০৩৮ অৰণ্য
 “হাড়ীৰ আউঠা খাহা”
 “কপিলা থাকিলা যেন চাণ্ডালৰ ঠাৱ ।” ১৫৮৬ অযোধ্যা কাণ্ড
 শৈৱ ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ—বামায়াণ খনিত কবিৰ সমসাময়িক শৈৱ
 ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ কিছু দেখা যায় । ইয়াৰ বহুত ঠাইতে হৰ পাৰ্বতীৰ
 উল্লেখ আছে । মূল শ্লোকত নোহোৱাতো হৰ পাৰ্বতী, ‘কৈলাস’
 আদি কথাৰে উপমা তুলনা আদি দেখুৱাত সমসাময়িক ধৰ্মৰে
 প্ৰভাৱ বুলি কব লাগিব । ছুই এটি উদাহৰণ তলত দিয়া হ’ল—

“বাপক দেখিলা বাম প্রাসাদ উপৰে ।

কুবেৰ আছন্ত যেন কৈলাস শিখৰে ॥” ৮৭ অযোধ্যা কাণ্ড

“বামৰ প্রাসাদ শোভে কৈলাস সমান ।” ১৯৭ „ „

(মূলত আছে—শত্ৰবেশাসমপ্রভম্)

“বিষাদে মনত, শিৱৰ আগত,

যেহেন দেৱী পাৰ্বতী ।

যেন মহাদেৱ দহিলা কামক,

বিলাপ কবন্ত বতি ॥” ৬৬১ অযোধ্যা কাণ্ড

“পূৰ্বজন্মে নবাধিলে। পাৰ্বতী শঙ্কৰ ।

সিকাৰণে মোক পৰিহৰে প্রাণেশ্বৰ ॥” ৩২৫ „ „

“তুমি সমে চিত্ৰকূটে হৈবোঁ। আমি থিত ।

গৌৰী মহাদেৱ যেন কৈলাস গিৰিত ॥ ১১৮৯ „ „

“মহেশ্বৰ জটত অঙ্গুশ দিবে চাস ।” ১২৩৩ অৰণ্য কাণ্ড

“যেন মেক মন্দৰ যুজন্ত একতৰ ।

হৰি শঙ্কৰ যেন মিলিল সমৰ ॥” ৪২৩ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড

“কৈলাস পৰ্বত সমান চৰাৱ,

বাৱনৰ ধৌলিৱৰ ।” ২৬২ লঙ্কা কাণ্ড

“অঙ্গবাগ উজলিলা অলঙ্কাৰ মণ্ডি ।

কৈলাসত দীপিত কবন্ত যেন চণ্ডী ॥ ৩৬৪৩ লঙ্কা কাণ্ড

বামৰ বনগমণত তেওঁৰ পিছে পিছে যোৱা লোক সকলৰ

মাজত যোগী সকলক উদ্দেশ্য কৰি লিখিছে :—

“যোগীৰ কান্ধত কানি ঝুলি যত

হাতে দোৱাদশ কাথি ।

লৱন্তে লৱন্তে পাঁচে চান্তে ॥

হিয়া মানে গৈল ফাটি ॥

পাইলেক ভাগৰ তোকণা কাথৰ

সবে পৰি গৈল খসি ।

সুখে শিৱ শিৱ স্তম্ভবন্তে আতি

পলাইলা যত তপসী” ॥ ইত্যাদি ৩৩৪—৩৩৫

অযোধ্যা কাণ্ড ।

১৬। দেৱী পূজা আৰু মন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱ :—

দেৱী পূজা আৰু মন্ত্ৰৰ প্ৰচলন কন্দলীৰ কালত থকাৰ
প্ৰমাণো তলৰ বচনবোৰৰ পৰা পোৱা যায় । যেনে :—

“মন্ত্ৰ পঢ়ি মাৰিলেক ঈৰিকৰ ৰাণ” ২০০৮ অযোধ্যা কাঃ

“মায়া অস্ত্ৰ ধৰি পাঁচে ক্ৰোধ বৰ কৰি ।

ছং বুলি ৰাঘৱক হানিলেক ধৰি ॥ ৬১৯ অৰণ্য কাঃ

“আমি ভৈলোঁ। কৈকেয়ীৰ অষ্টমীৰ ছাগ ।” ১২২২ অযোঃ কাঃ

“ধীৰে ধীৰে যায় ভৰি নবাঢ়য় আগ ।

কাটিবাক নেই যেন অষ্টমীৰ ছাগ ॥ ৮৯৭ অৰণ্য, কাঃ

“উৎসৰ্গৰ ছাগ যেন অৱশ্য মৰিবি” ॥ ১১২২ „ „

১৭। কন্দলীৰ দৃশ্য অঙ্কনৰ পটুতা :—

কাব্যৰ পূৰ্ণতাৰ কাৰণে অন্তৰ্দৃষ্টিৰ সূক্ষ্মতাৰ যিদৰে আৱশ্যক
সেইদৰে বাহ্য স্বৰূপৰ নিৰীক্ষণ আৰু প্ৰতীক্ষকৰণৰো বিশেষ
আৱশ্যক । এই দুয়োটা থাকিলেহে কাব্য কাব্যৰ শাৰীত উঠিব
পাৰে । প্ৰসঙ্গৰ পাত্ৰ পাত্ৰীৰ ছৱিত যিদৰে চৰিত্ৰ আৰু
অন্তৰ্ভাৱিত দেখুৱাব লাগে সেইদৰে অঙ্গসৌষ্ঠৱ আদিকো
দেখুৱাব লাগে । কেৱল সেয়ে নহয়, প্ৰকৃতিৰ নানাকৰণ
সৈতে মানৱ হৃদয়ৰ সামঞ্জস্য দেখুৱাবলৈ আৰু প্ৰতিষ্ঠিত
কৰিবলৈ নদী, গিৰি, বন, আকাশ, প্ৰান্তৰ আদিকো এনে
স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিব লাগে যাতে পাঠক আৰু শ্ৰোতা
সকলে তাৰ প্ৰকৃত ছবি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে । এই বিষয়ত
মাধৱ কন্দলী সিদ্ধহস্ত আছিল । তেওঁ নিজৰ সূক্ষ্ম নিৰীক্ষণ
আৰু প্ৰাচীন সংস্কৃত কবিসকলৰ সূক্ষ্ম নিৰীক্ষণ আৰু সৃষ্টি
কৌশলৰ পৰিচয় পদে পদে দি গৈছে । ভিন ভিন প্ৰকৃতিৰ

পাত্ৰ-পাত্ৰী অঁকাত কন্দলীৰ নিপুণতাৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ পোৱা যায়। তলত কিছুমান উদাহৰণ দিয়া হ'ল :—

শূৰ্পণখাৰ ৰূপ—

“ভয়ঙ্কৰ বেশ ভৈল পেটগোট খাল।
লহ লহ জীহ্বাখন দেখিতে বিশাল ॥
আকট বিকট দন্ত উচ্চ নাক গোট।
কেশ পাশ বিকৃত লেড়ুৱা ছুই ওঠ ॥
ডিমকৰ পাত যেন খস মস গাৱ।
কেশচয় উভতা ভেদুৱা ছুই পাৱ ॥
ছুই গোট চক্ষু জ্বলে অগনিৰ ঠান।
কুৰি গোট নখ তাইৰ বজৰ সমান” ॥

বিবাহ ৰাক্ষসৰ ৰূপ :—

“বসিয়া আছয় সিটো যেন গিৰিগোট”
চক্ষু যেন ধোন্দ, কায়া অঙ্গাবৰ বৰ্ণ।
নাক গোট বেঙ্কা, কুলা যেন ছুই কৰ্ণ ॥
লহ লহ জীহ্বা মুখ মাজতে লৰয়।
অগনি খণ্ডেক যেন গহবৰে জ্বলয় ॥
ছুই ভৰি ভেদুৱা পিঙ্গল বৰ্ণ কেশ।
বিকট দশন মুখ বিভক্ত কুবেশ ॥

ওপৰৰ বৰ্ণনাবোৰ পঢ়িলে বা শুনিলে বিকট আৰু ভয়ঙ্কৰ মূৰ্ত্তিটো চকুৰ আগতে উপস্থিত হোৱা যেন লাগে। কেৱল ভয়ঙ্কৰ বা বিকট আদি শব্দবোৰে মনৰ আগত কোনো বিশ্ব বা মূৰ্ত্তি উপস্থিত নকৰে, কেৱল একোটা অৰ্থ প্ৰকাশহে কৰে। গতিকে সেইবোৰত কাব্যৰ উদ্দেশ্য সাধন নহয়। ভয়ঙ্কৰ মূৰ্ত্তিবোৰৰ দৰে কবিয়ে সৌম্য শান্ত মূৰ্ত্তিও নিপুণ ভাবে কৰিছে।

চিত্ৰকূট বৰ্ণনা :— যদিও মূল সংস্কৃত চিত্ৰকূট বৰ্ণনা আছে তথাপি অসমীয়া কবিৰ হাতত ই আৰু সৌন্দৰ্য্যপূৰ্ণ হৈ উঠিছে। এই বৰ্ণনাত কেৱল গছ-লতা, ফুল-পাত, চৰাই চিৰকতিৰ নাম বিলাককে ভৰাই থোৱা নাই; প্ৰত্যেক দৃশ্য, প্ৰত্যেক বস্তুতে কবিৰ অন্তৰৰ অনুৰাগ বঞ্জিত হৈছে। বামচন্দ্ৰই চিত্ৰকূট পাই আনন্দত উৎফুল্ল হৈছে আৰু তেওঁৰ মনত কাম ভাবৰ উদ্ভৱ হৈছে। বসন্ত কালত কাম বজা উপস্থিত হৈছেহি। ফুলত পঞ্চবান আৰোহন কৰি ভাৰ্য্যাপুৰুষক লক্ষ্য কৰিছে আৰু সি বিব-হীজনৰ পক্ষে অসহনীয় হৈ উঠিছে। মলয়বাৰ বজাৰ সেনাপতি, কুলিয়ে মহাবীৰ নাদ কৰিছে আৰু নানা চৰায়ে নানা বাদ্য বজাব ধৰিছে। কাম নৃপতিৰ হাতত নাগেশ্বৰ ফুলৰ দণ্ড। এনে সময়ত বামৰ অন্তৰ সীতাৰ ভাবেৰেই পৰিপূৰ্ণ। সকলোতে বামে সীতাকে দেখিছে। কিন্তু বামৰ চঞ্চল ভাব স্থায়ী নহৈ তেওঁৰ সৌন্দৰ্য্য বোধ গম্ভীৰ হৈ তেওঁক প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য্য উপভোগ কৰাইছে। তলৰ বচন বোৰৰ পৰাই ক্ৰমটো ধৰিব পৰা হব :—

মন্দাকিনী নদীত দেখীয়া পক্ষীগন।
সীতাক সমুখি বামে বুলিলা বচন ॥
ৰাজহংস দেখা সীতা তোমাৰ গমন।
চক্ৰবাক যুগল তোমাৰ ছুই তন ॥
কলহংস ৰাৱ কাঞ্চি নুপুৰৰ নাদ।
বদন কমল তোৰ দেখোতে আহ্লাদ ॥
বদন উপৰে তোৰ নয়ন যুগলে।
খঞ্জন ছতয় যেন চলয় কমলে ॥
জনকৰ জীৱ দেখ নদী মন্দাকিনী।
তোমাৰ সদৃশ সুশোভিল মধ্যখিনী ॥

বিছৰ গমনে যেন মিলিল প্ৰয়াস ।
 কৃষ্ণ ভৈল শৰীৰ ঈষত যোন ভাস ॥
 চিত্ৰকুট পৰ্বতক দেখিয়োক সীতা ।
 পকা আমে গোৰবৰ্ণ কৰিল চৌভিত্তা ॥
 ওপৰত মেঘ যেন দেখিয় শোভন ।
 বাঢ়িল নিকলি যেন পৃথিবীৰ তন ॥
 শিখৰ ওপৰে মন্দাকিনী গুৰু জল ।

তনক চাকিয়া যেন বস্ত্ৰৰ আঞ্চল ॥ ইত্যাদি

ওপৰৰূপ সৌন্দৰ্য্য বৰ্ণনাত সংস্কৃত কবি সকলৰ লগত
 মিল থাকিলেও সি মাথোন বীতি অনুসৰণ নহয় । ই
 কবিৰ সৌন্দৰ্য্যবোধ বা সহৃদয়তাবে পৰিপূৰ্ণ । প্ৰকৃতিৰ এনে
 মনোমোহা সৌন্দৰ্য্যৰ মাজত মিলন সুৰ বাজি উঠা স্বাভাৱিক ।
 এনে দিব্য উপবনকে পৃষ্ঠপট কৰি শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰেও হৰমোহন
 বৰ্ণনা কৰিছে । কন্দলীত কেৱল বস্ত্ৰৰ পৰিগননা থকা
 বৰ্ণনাও আছে, কিন্তু সেইবোৰ শব্দ সৌন্দৰ্য্য প্ৰধান । যেনে—

দেখা দেখা জানকী হৰিব কৰি মন ।

ফল মূল যুকুত বিবিধ তকবন ॥

জাই যুতি বকুল বন্দুলি কৰ্ণিকাৰ ।

কাঞ্চন, টগৰ, কুন্দ, সেৱলি মন্দাৰ ॥

অশোক পলাশ ফুলি গৈল হিসাহিসি ।

নাগেশ্বৰ চম্পক ফুলিল অহনিশি ॥

শীশু টগৰ, বগ ফুলিল সেঅতি ।

ধুন্দুৰ কনোৰ আৰু ফুলিল মালতি ॥

ওড় পুষ্প মালি ছুৰামালি আৰু মালি ।

তমাল তুলসী মাধৈ মকৰা সেৱালী ॥ ইত্যাদি

বাহ্য দৃশ্য চিত্ৰনৰ আৰু দুই এটি উহাহৰণ দিয়া যাওক ।
 বাৰণে সীতাক বৰাবলৈ গৈ তিব্ৰস্কৃত োত বলেৰে স্পৰ্শ

কৰিবলৈ উদ্যত হৈ বাক্য বহি প্ৰকাশ কৰাত অন্তৰালৰ
 পৰা লক্ষ্য কৰি থকা বীৰ হনুমন্তৰ ক্ৰোধ কবিয়ে অতি
 সংক্ষেপতে কেনে সুন্দৰ ভাবে প্ৰকাশ কৰিছে তাক কবিৰ
 ভাষাত নপঢ়িলে বাখ্যা কৰি বুজোৱা সহজ নহয় দেখি
 পদ কেইফাকি উদ্ধৃত কৰা হলঃ—

গঞ্জ কৰি যাইল লঙ্কানাথ নিশাচৰ ।

দেখি ক্ৰোধ জলি গৈলা বায়ুৰ পুত্ৰৰ ।

মনে মনে গৰ্জন্তু নসসে তান বুক ।

পাপীষ্ঠ বান্ধসে আজি গোসানীক ছোক ॥

মনে মনে বোলন্ত থাকিবি লৰি কৈক ।

হোওঁ বায়ু পুত্ৰ আজি দিবো তোক শেক ॥

পাৱত পাৱক দিয়া আজুৰিবো ভিৰি ।

আৱৰ পাৱত ধৰি পেলাইবোহো চিৰি ॥

লাঠি মাৰি ভাঙি এৰো দশমাথা খুলি ।

নুহি আজি মাৰি এৰো পাঞ্জৰক ফুৰি ॥

বাঘৰৰ বৈৰ আজি নিদলি পেলাওঁ ।

লাঞ্জে বান্ধি সাগৰতে ভুবুৰি পকাওঁ ॥

ঠিক যেন পাঠকৰ চকুৰ আগত হনুমন্তই লক্ষ জম্ব
 কৰিব ধৰিছে ।

বামাংগৰ দুখ বিষাদ সমবাদি ঘটনা বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত
 কবিয়ে মাজে মাজে কোতুক নকৰাকৈ থকা নাই । কুজীৰ
 কদৰ্থনা, হনুমন্তৰ লঙ্কা প্ৰবেশ, কুন্তকৰ্ণক টোপনিৰ পৰা
 জগাবলৈ বান্ধসবোৰৰ চেষ্টা আদিত হাহি কোতুকৰ অৱতা-
 বণা কৰা হৈছে ।

হনুমন্তই অশোকবনৰ সীতাক দেখা দি বামৰ বাৰ্তা
 কলেগৈ । সীতায়ে আশ্বাস আদৰ কৰিলে । হনুমন্তই
 বিদায় লোৱাৰ সময়ত সীতাই বামলৈ নিজৰ মনি দিলে আৰু

হনুক খাবলৈ এটি মধুফল দিলে। মধুফল খাই হনুমন্তৰ বৰ তৃপ্তি হল আৰু তেওঁ সীতাক সুধিলে, আই, এনে মধুফল ক'ত পোৱা যায় কওকচোন। সীতাই কলে, তুমি এই ফল থকা ঠাইলৈ যাব নোৱাৰা। কোটি কোটি বান্ধসে সেই গছবোৰ বন্ধা কৰি আছে। শ্ৰীৰামেও তোমালৈ বাট চাই আছে। গতিকে পলম কৰাৰ সকাম নাই। এই কথা শুনি হনুমন্ত উঠিল, কিন্তু ভাবি ভাবি যাওঁ নাযাওঁকৈ যাব ধৰিলে। হনুমন্তই ভাবিছে বণৰ খজুৱতিত মোৰ হাত ভৰিত 'কণ্ডু' হৈ গৈছে, লক্ষ্যত কিছু খলমলি লগায়ে যাওঁ। এই বুলি ঘূৰি আহি সীতাৰ আগতে তৎক্ষণাত বুঢ়া বামুনৰ বেশ ধৰিলে। হনুমন্তৰ কাণ্ড দেখি অত্যন্ত বিবাদৰ মাজতো সীতাই কৌতুক কৰি কলে,—এতিয়া তুমি লক্ষ্মীৰ চৌবাশি হাতীৰ ঘৰে ঘৰে ফুৰি আহাগৈ বান্ধসে তোমাক একো কৰিব নোৱাৰে। হনুমন্তই বাৰণৰ ওৱাৰিত প্ৰবেশ কৰি কলেগৈ—
“মই সৌৰাষ্ট্ৰ দেশৰ ব্ৰাহ্মণ, কালিৰ একাদশীৰ লঘোনত মই বৰ নোৱাৰা হৈছোঁ, এটি মধুফল খাই বজাৰ আগত বেদ পঢ়ি যাওঁ। ভৰালী সকাল বাৰীৰ ভিতৰত খুজি খাবলৈ কলে। হনুমন্তই লাখুটিত ভিৰ দি বাৰীত সোমাল, আৰু গোটেই খন অশোক বনকে নিজৰ কৰি বাম লক্ষণ আদিলৈ কিছু কিছু আগবঢ়াই বাকী ডোখৰত নিজে খাবলৈ ধৰিলে। পহৰীয়া-বোৰে একো কৰিব নোৱাৰে।

—“বিপৰীত শৰীৰক বান্ধবক দেখি সবে,

মহাভয়ে পলাই দৰদৰি।

আগভেটি হনুমন্ত ভুকু লাঠি উপাসন্ত,

চক্ষুচলে কাহাকো ঘোজঘৰি ॥”

বাবনে বামৰ মৈতে যুজি হতাশ হৈ ভায়েক কুন্তকৰক ছমহীয়া টোপনিৰ পৰা জগাবলৈ বান্ধসবোক আজ্ঞা কৰিলে, আৰু ভোজন

সন্তাৰ লৈ যাবলৈ কলে। সিহঁত গৈ কুন্তকৰ থকা ঘৰত সোমাবলৈ যাওঁতেই কিছুমান নাকৰ বা লাগি উৰি গ'ল, কিছু বেৰৰ মুঠাত ধৰি তন্তি ব'ল আৰু যিপিনে নাকৰ বা বলা নাছিল সেইপিনে গা কাটি কৰি সোনাল। আগতে ভোজন সন্তাৰ সজালে—

ডেকা পৰ্বতৰ সমান বাটিল,

অন্নব্যঞ্জনৰ মিঠ।

মেৰৰ সমান ছৰাৰ কৰিয়া,

খৰিকা জহাৰ পিঠ ॥

মহিষ, বৰাহ, ছাগল মাৰিয়া,

থৈলা দৌলা দৌলি কৰি

কৌটি অসংখ্যত ডাঙৰ কলস,

মৈদ্য কধিকৰ ভৰি ॥

এইবোৰ সজাই দেৱাজ বসন পিন্ধাই চন্দন, আৰু পুষ্প মালাৰে বিভূষিত কৰি বান্ধসবোৰে চাৰিউপিনে বেৰি মহাবোল কৰিলে। বাৰ হেজাৰ বান্ধসে চিঞৰিলে, ঢোল আদি বাদ্য বজালে, গাত দাঁত ভিৰি হাজাৰ হাতীয়ে নাদ কৰিলে। ঘোৰাই চিহ্নিলে, চিঞৰোতে বান্ধসৰ; গল কাটি গল কিন্তু কুন্তকৰ বেচি কৈছে টোপনি আছে। তেতিয়া বাৰণক দুনাই গদা মুদগৰৰে কোবালে, বুকত উঠি লঠিয়ালে, নাকত পাচশ কলহকৈ পানী ঢালিলে। কিন্তু গাৰ জাহে বুলি, ঘুমটি চড়য় মুখবায়া দান্ত তৰে ॥” অশেষ বান্ধসে চুলি আজোৰে নাক পকাই, কানত কামোৰে, মুকুটি, লাথি আৰু কিল মাৰে তেতিয়াও কুন্তকৰ সাৰ নাপায়। বান্ধস বোৰ হতাশ হ'ল। ইয়াৰ পিছত নিজ সময়তে কুন্তকৰ সাৰ পাই উঠিল। বান্ধস বোৰে বন্ধা পাই ভোজন আগত দিলে। পিছে আটাই বোৰে সাত আঠ গ্ৰাসত খাই শেষ কৰিলে—মদ, তেজ আৰু পানী যাঠি কলহ খালে। ম'হ, বৰা, ছাগলী আদিৰে আধা পেট ভৰালে।

এই বিসদৃশ অৱস্থা বৰ্ণনাত বিশ্বয়ৰ ভাব উদ্ৰেক হোৱাৰ লগে লগে পাঠক আৰু শ্ৰোতাৰ মনত কিছু কৌতুকো হয়। সাধাৰণ লোক সমাজকো এইবোৰ কথাই বেছিকৈ আকৃষ্ট কৰে।

হনুমন্ত আদি বান্দৰবোৰে সুগ্ৰীৱৰ আজ্ঞাত সীতাক অন্বেষণ কৰি কৰি সাগৰৰ উপকূল পালেহি। কিন্তু সীতাৰ সন্বেদ নাপাই বিবাদ কৰিব ধৰিলে। হনুমন্তই বোলে—সীতাক নাপাই কি বিপাকত পৰিলো; কোনোৱে বোলে পুত্ৰ পৰিবাৰ সকলো এবিলো। বজাই নাক কাণ কাটিব যেতিয়া জীয়াই থকাৰ সকাম কি? কোনোৱে বোলে সাগৰ পাৰ হৈ যাওঁ - মাহৰ ভিতৰত নাপালে বজাই দণ্ডিব। কোনোৱে বোলে বাম, লক্ষণ, সুগ্ৰীৱে নজনা ঠাই আছে যদি তালৈকে গৈ দণ্ডৰ হাত এৰাওঁ ব'লা। এই দৰে জল্পনা কল্পনা কৰি সিহঁতে দ্বীপ দ্বীপান্তৰত পলাই থকাটোকে থিব ধৰিলে। আকৌ সিহঁতে কৈকেয়ী আৰু দশৰথকে নিন্দা কৰিব ধৰিলে, কিয়নো তেওঁলোকে বামক বনলৈ পঠালে বুলি। কোনোৱে আকৌ বামকে দোষ দিয়ে। সোণৰ হৰিণ দেখি কিয় খেদি গৈছিল বুলি। কোনেৱে সীতাক নিন্দে লক্ষণক মন্দ কথা কৈ পঠাই দিয়া বাবে, কোনোৱে বামৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰা বুলি সুগ্ৰীৱকে দোষে।

“কৈৰ বাম কৈৰ সীতা কোনে জানে তাক্কে।

তাহান নিমিত্তে আমি পাবিলো বিপাক্কে ॥” ইত্যাদি এইবোৰ খবৰিয়াল আৰু দুখ কৰি থাকোতে ওছৰতে গছৰ ডালত পৰি টোপনি গৈ থকা জটায়ুৰ শ্ৰেষ্ঠভাই সম্পাতিৰ টোপনি ভাঙিল। তললৈ চাই বান্দৰ বোৰক দেখি ডাঙৰ ভোজ লাভ হ'ল বুলি আনন্দ পালে আৰু এটা চিঞৰ মাৰিলে। শূনি বানৰৰ ধাতু উৰি গ'ল।

কণা-কনিকৈ সিহঁতে সুধিব ধৰিলে, ক'ত কি গুনিলি? কোনোৱে কয় পৰ্বতৰ শিখৰ লৰিল; কোনোৱে কয় মেঘৰ গৰ্জন হ'ল, কোনোৱে কয় ইন্দই বজ্জ মাৰিলে, কোনোৱে কয় কোনো ঋষিৰহে ধ্যান ভঙ্গ হল, কোনোৱে কলে ভূমিকম্পাহে হ'ল। এপিনে বানৰ বোৰৰ অজ্ঞতা আন পিনে সিহঁতৰ আতঙ্কৰ উপৰি আতঙ্কত যদিও সহানুভূতি হয়, তাৰ লগে লগে এটি হাস্য ভাবো দিয়া উদয় হয়।

কৌতুকপূৰ্ণ আৰু দুই এটি দৃশ্য চাওঁক—হনুমন্তই সীতাৰ বাৰ্তা আনিবলৈ গৈ বেতিয়া অশোকবন লও ভণ্ড কৰে তেতিয়া বান্ধস সেনাৰ সৈতে হনুমন্তৰ যুদ্ধ হয়। ইন্দুজিতৰ সৈতে যুদ্ধত হনুমন্তই আপুনি বান্ধ ললে। উদ্দেশ্যঃ—

বন্দীহুয়া কৌতুকে ৰাৱনা আগে যাইব।

নগৰৰ নৰনাৰী মোক বেৰি চাইব ॥

তেবেসে কৌতুক আমি পাইবোহোঁ বিস্তৰ।”

হনুমন্তই মৰা ভাণ্ড ধৰিলে। বান্ধসবোৰে হনুমন্তক বান্ধি সান্ধিত কৰি তুলি ললে। বৰ গোৰব কৰি কৰি কোনোৱে কলে, মোৰ মোমায়েহে মাৰিছে, মোৰ খুৰাই মাৰিছে, ইত্যাদি এইবোৰ কৈ—

ঘসায়া, পিসায়া, লোটয়া থেথলায়া।’

সান্ধিবাৰি বান্ধিয়া কান্ধত তুলি লৈয়া ॥,

এইদৰে নি ৰাৱণৰ আগত পেলালেগৈ। তেতিয়া হনুৱে লাহেকৈ মূৰ ডাঙি সভাখন চাই ললে। ৰাৱণৰ প্ৰশ্নোত্তৰত হনুৱে কলে মই লক্ষা নগৰখন চাবলৈ নিজ ইচ্ছামতেহে আহিছিলো। তলৰ বানৰ জাতি, বজাৰ মুখ-খনি চাবলৈ বৰ ইচ্ছা আছিল এয়ে মোৰ অপৰাধ। মোৰ প্ৰাণ ৰক্ষা নপৰা যেন দেখি বান্ধস মাৰিলো, তোমাৰ পুত্ৰকো মাৰিলো। কিন্তু ইয়াত দোষ ধৰা উচিত নহয়। আততায়ী হলে ব্ৰাহ্মণকো মাৰিব পাৰি

বুলি শ্ৰাদ্ধৰ বিধান আছে। এই উপলুঙা কৰা উত্তৰত বারন
ক্ৰোধত জ্বলি উঠি আকৌ প্ৰশ্ন কৰিলে। উত্তৰত হনুৱে কলে
যে তেওঁ বামৰ দূত। সুগ্ৰীৱ বজাই কৈ পঠাইছে যে বাৰুঁণে
সসন্মানে সীতাক বামৰ হাতত অৰ্পন কৰিব লাগে। নহলে
বিষময় ফল হব। এই কথা শুনি বাৰুঁণে বাক্ষসক আজ্ঞা
কৰিলে হনুক মাৰি পেলাবলৈ আজ্ঞা কৰা মাত্ৰেই ক্ৰিয়া
আৰম্ভ হ'ল। হনুৱে মিছাকৈয়ে কেঁট কেঁট কৰিব ধৰিলে।
পিছত হাঁহি মুখে কবলৈ ধৰিলে, হেৰ পাপীষ্ঠ বাৰুণ, তই
লক্ষ্মীৰ যোগ্য বজা নহৰ। ইত্যাদি কৈ শেষত কলে:—

তই আছা উত্তম সিংহাসনে বসি

মই আছো পৰি ভূমিত।

এতিখনে তোক নমাইবাক পাৰো

বামহাতে ধৰি চুলিত ॥

যতেক বাক্ষসে মোক কোৱায়,

তোহোৰ বঙ্গ বঢ়াৰে

তই আসি মোৰ পাৰক মৰ্দস

ধৃতি হোক মোৰ গাৱে ॥

এই কথাৰ পিছতে হনুমন্তৰ নেজত জুই দিয়া কাণ্ড হয়।

আকৌ, বামৰ সেনাই অঙ্গদৰ আজ্ঞা লৈ মধু বনত ফল
খাওঁতে সুগ্ৰীৱৰ মোমায়েক দধি মুখৰ সৈতে যিখন যুদ্ধ হৈছে
আৰু তাত দধিমুখৰ গাল মুখৰ যি অৱস্থা হৈছিল সি
বাম লক্ষনৰো হাঁহি তুলিছিল।

এই দৰে কন্দলীয়ে বস্ত্ৰ আৰু অৱস্থা ছয়োকে লোককচি
অনুসৰি প্ৰচুৰ আৰু প্ৰকৃষ্টৰূপে বৰ্ণনা কৰি লোকানুৰূপক হৈ
উঠিছে।

সুন্দৰ পুৰুষ আৰু স্ত্ৰীৰূপ বৰ্ণনাত কবি বিশেষকৈ সংস্কৃত
সাহিত্যৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে। নৰ আৰু নাৰীৰ প্ৰত্যেক

অঙ্গ প্ৰত্যঙ্গৰ সবিশেষ বৰ্ণনা আৰু তাত উপমা আদিৰ
ব্যৱহাৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে দেখা যায়। নয়ন কমল, সদৃশ,
বদন শশধৰ সদৃশ, কণ্ঠ কষু তুল্য, নাসা তিলফুল তুল্য,
অধৰ বন্দুলি তুল্য, সিংহবন্ধ স্বৰ্ণ, ত্ৰিবলিত উদৰ, মৃণাল
সদৃশ ভূজ যুগ, মদনৰ মধু সম ভ্ৰুৱ, বত্ৰশলকা সদৃশ
অঙ্গুলী, বাম কল সদৃশ উৰু, মুকুতাৰ পাণ্ডি সদৃশ দন্ত,
চক্ৰাকৃত শিৰ, কৰিকৰ সদৃশ উৰু, চম্পক কলিকা সম
অঙ্গুলী পাণ্ডি, স্ত্ৰীৰ মধ্য দেশ কুশ, স্তন উন্নত কঠিন,
এনেবোৰ বৰ্ণনাকে পোৱা যায়। এই তুলনা বোৰত সংস্কৃত
সাহিত্যৰ পূৰ্ণ প্ৰভাৱ দেখা গলেও সেই বোৰৰ ব্যৱহাৰত
কবিৰ নিজ অন্তৰ্ভূতি আৰু বচনা নৈপুণ্যৰ পৰিচয় পোৱা
যায়। সেইবোৰ কেৱল শব্দাৱলীৰ পূৰ্ণ নহয়। ছুই এটি উদাহৰণ
দিয়া যাওঁক—

বাম মুখ পদ্ম মোৰ নয়ন ভ্ৰমৰ।

বাৰিতে নপাৰো ভোগ কৰে নিবন্তৰ।

(অযোধ্যাকাণ্ড)

ইয়াত বামৰ মুখক পদ্মৰ লগত আৰু নয়নক ভ্ৰমৰৰ লগত
তুলনা কৰা হৈছে, কিন্তু এই পদ ফাঁকিত বামৰ ৰূপ আতিশয্য
আৰু বননাৰী সকলৰ মুগ্ধচিত্ত কেনে সুন্দৰ ভাবে প্ৰকাশ
হৈছে। বঙ্গ কবিৰ

প্ৰতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্ৰতি অঙ্গমোৰ, মাধৱ দেৱৰ-

যেহি অঙ্গে গৈয়া দৃষ্টিপাত হয়

তথাতে স্তম্ভিয়া বয়।

কতনা নয়নে পান কৰিবেক

যতেক মাধুৰি বয় ॥

আদি বচনবোৰত একেটি অনুৰাগ একেটি প্ৰকাশ ভঙ্গি দেখা
যায়। সেই দৰে বামে বনলৈ ওলাই সীতাৰ পৰা বিদায়

লোৱা সময়ত সীতাৰ বৰ্ণনা কৰাত এনে ব্যৱহাৰ আছে,—

মুখ চন্দ্ৰ হেৰি অমৃতৰ অভিনাবে।
 এসিবাক লাগি বাহু আসি ভৈল পাশে ॥
 ভ্ৰূব-যুগ ধনুত কতাক যেন শৰ।
 চমকীয়া বাহু গৈল গগন উপৰ ॥
 আকৌ,

হব কোপ বহি পীড়ে খুজি নাপাই জুৰ।
 নাভি সৰোবৰে কামদেৱে দিল বুৰ ॥
 নিজ পুৰ পশি কামে মুদিল ছুৱাব।
 উদয়ৰ বোম পাতি ধুম ভৈল তাৰ ॥

সীতাৰ মুখক চন্দ্ৰ ভ্ৰম কৰি চন্দ্ৰৰ অৰি বাহুৱে তাক
 গ্ৰাস কৰিবলৈ উপস্থিত হ'লহি। ভ্ৰূৱত কতাক দেখি
 ধনুত শৰ লোৱা বুলি ভয়তে বাহু আকাশ পালেগৈ।
 বিদ্যাপতিৰ,

নাভি বিবৰসে বোম লতাৱলী
 ভুজঙ্গিনী শ্যাম পিয়াসা।
 নাসা খগপতি চকু ভবম ভয়ে,
 কুচগিৰি সাধ নিবাসা ॥ আদি
 যুবতী সৌন্দৰ্য্য, আৰু শঙ্কৰদেৱৰ,

কি কহব বমনীক কপ প্ৰচুৰ।
 বদনক হেৰি চান্দ ভেলি ছুৰ ॥
 নয়নক পেখি পাই বৰি লাজ।
 কৰল বাম্প কমল জল মাজ ॥

আকৌ,
 শ্যামতনু শোহে চাক কাঁচ ঢল ঢল।
 দেখিয়া মুদিত ভয়ো নীল উতপল ॥
 গগনে অখিৰ চান্দ কানু মুখ পেখি।
 পঙ্কজ ৰহিল জল নয়ন নিৰেখি ॥

পীত বসন শ্যাম শৰীৰে বিৰাজে।
 বিজুৰি চকুৰ ভয়ো নীল হেম মাৰে ॥
 সুবলিত ভুজ যুগ দেখি লাজ পায়।
 পাতাল ভিতৰে বৈল বামুকি লুকায়া ॥
 কপেৰ মাধুৰি ত্ৰিভুবন শান্ত কৰে।
 অমৃত লুকাইল লাজে দুগুণ সাগৰে ॥

এই বৰ্ণনাৰোৰৰ বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।

ভাবুকতাঃ—বামাংগ কাব্যৰ ভিন ভিন অৱস্থা আৰু ঘটনা
 অৱতাৰনা কৰাত মূল সংস্কৃতকে অনুসৰণ কৰিলেও কন্দলীত
 ভাবৰ বিচক্ষণতা দেখা যায়। তলত দুই এটি উদাহৰণ দি
 এই কথাৰ সত্যতা দেখুৱা হওক।

মন্ত্ৰৰাৰ পৰা বাম অভিষেকৰ কথা শুনি কৈকেয়ীয়ে
 আনন্দ প্ৰকাশ কৰি সুস্বাদ দিয়াৰ বাবে কুজীক গলত হাব
 এডাল দান কৰিলে। কুজীয়ে সেই হাব আচাৰি পেলালে, আৰু

হাতে হাতে পিশয় বজায়া দান্তে দান্ত।
 আজস শুনিয়া যেন তেলিয়াৰ জান্ত ॥
 সাপে খায়া মাৰোক গৰল নোহে খাহা।
 গলে হাণ্ডি বান্ধি নোহে মৰিবাক যাহা ॥
 আবে জানো ভৈল তোৰ অধম বিপতি।
 আপদ কালত তোৰ হেন ভৈল মতি ॥
 প্ৰলয়ে হৰিব তোৰ পাচ নমনস।
 চুন্দেবাসে তল যাস পাৱক গিলস ॥
 য়েবে তোৰ জীবেক সপুত্ৰ পৰিবাৰ।
 বাঘৰক ৰাজ্য দিতে ৰাজ্যক নিবাৰ ॥ ইত্যাদি

বানীৰ আগত দাসী মন্ত্ৰৰাৰ এনে তিবন্ধাৰ অসহ্য হ'ল
 হেঁতেন, কিন্তু এই তিবন্ধাৰত বানীৰে স্বার্থ দেখুওৱা হৈছিল।

বাৰীৰে মহা আনন্দ উলাহৰ ঠাইত নিৰানন্দ উপস্থিত কৰিব লগীয়া হৈছিল। গতিকে দাসীৰ অস্বাভাৱিক ব্যৱহাৰ দেখুওৱাৰ আৱশ্যক।

এইদৰে কবিয়ে সংস্কৃত শ্লোকৰ পৰা কেতিয়াবা কথা বঢ়ালেও সি কাব্যখনি বিকৃত নকৰি ভাববোৰ সহজ গ্ৰাহ্য কৰি তোলে।

শুমন্ত মন্ত্ৰীবৰে সীতাসঙ্গত থকা বামৰ আগত জনালেহি দশবথ কৈকেয়ীয়ে তেওঁক আহ্বান কৰিছে। বামে ৰাজ্য অভিষেকৰ কথা কবলৈ মতা বুলি জানি সীতাক কিছু কথা কৈছে,- তাৰ ভিতৰত এনে কথা আছে —

জানা প্ৰানেশ্বৰী যুবৰাজ ছয়া,

আমি আছো যেতিয়ক।

মোৰ সঙ্গ চলি আসিবেক সবে,

যত পাত্ৰ মন্ত্ৰীগণ ॥

ভাস্থাক অৰ্চা কৰিতে জানকী,

মই যেন নোহো লাজ

জানিবা নিশ্চয় তোমাতে লাগিল,

ইঠাৱ যত কাজ ॥

সীতায়ো উত্তৰ দিছে,

ইঠাৱ কাৰ্য্য চৰ্চিবোহোঁ আমি

চলিয়ো তুমি এক্ষণে ॥

এছি বুলি দ্বাৰ মান্নে আগ ৰঢ়াই
থৈলা জগতৰ মাৰে।

স্বামীক সাধুধি পাচে সীতা সতী,

আসিলন্ত নিজ ঠাৱ ॥

এই চিত্ৰটো কবিতা কল্পিত হলেও ইয়াত পূৰ্ণ স্বাভাৱিকতা আছে। সীতা মন্ত্ৰী বোৱাৰী। গৃহস্থীৰ আচৰণ শিক্ষা তেওঁ

পাব লাগে। বামৰ সৈতে পাত্ৰ মন্ত্ৰী সকল আতিৰ। গতিকে তেওঁ লোকৰ যথেষ্ট সমাদৰ যাতে হয়, আৰু বাম লাজত নপৰে তাৰ বাবে বামে সীতাক কৰ্তব্য সোৱৰাই দিছে। ই আদৰ্শ গৃহস্থী জীৱনৰ চিত্ৰ। কথা বোৰ যেন অসমীয়া পৰিয়ালতৰ মাজত হৈছে। আকৌ, বাম যেতিয়া বথত উঠি দশবথ কৈকেয়ীৰ ওচৰলৈ যাব ধৰিলে, তেতিয়া নাৰীসকলে বামক চাব ধৰিলে আৰু এইদৰে কবলৈ ধৰিলে —

জনমে জনমে প্ৰয়াগ বটত

সীতা তেজি কলেবৰ।

সি কাৰণে গুণ সাগৰ বামক

পাইলা মনোনীত বৰ ॥

অৱশ্যে তোমাক দিবন্ত ৰাজ্যক,

মহাৰাজা দশবথে।

শুনিয়ে গোসাই, আমাক পালিবা

তুমি প্ৰভু পুত্ৰৱতে ॥

সাফলা কৌশল্যা গোসানী তোমাক,

গৰ্ভত ভালে ধৰিলা।

কি ভৈল আনন্দ কৰ্ম্মাগত লক্ষ্মী,

আপুনি যাক বৰিলা ॥” ইত্যাদি

এই কথাবোৰে পিচ মুহূৰ্ততে বনবাস প্ৰস্তাৱৰ যি অন্ধকাৰ পৰিল তাকে বেচি হৃদয়গ্ৰাহী কৰাত সহায় কৰিছে। আকৌ বাম আহি যেতিয়া দশবথক বিষাদিত অৱস্থাত দেখিলে তেতিয়া বামে আশ্বাস উক্তি দিব ধৰিছে। এই আশ্বাসোক্তিত বামৰ বীৰত্ব মহত্ব আদি সকলো বিশেষকৈ উদ্ভাসিত হৈ উঠিল। শেষত এনেকৈয়ো কলে —

নিষ্ঠে বোলো যদ্যপি বাপৰ আজ্ঞা পাওঁ।

ৰাজ্য পৰিহৰি তেবে বনবাসে যাওঁ ॥

যেহি বোলা পিতৃ তাকে কৰিবাক পাবো।

নোবোলন্তু কিছু পিতৃ আতঁ মই হাৰো। ইত্যাদি
ইয়াৰ পিছত চৈধ্য বছৰ বনবাস খপাৰ বি অভাবনীয় আস্থা
বামে পাব তাক সহজ ভাবে গ্ৰহণ কৰিবলৈ বামৰ অন্তৰ
এই দৰে প্ৰস্তুত হ'ব ধৰিছিল। এইদৰে ব'তে কন্দলীয়ে
নিজৰ কথা যোগ কৰিছে ততে সি তীব্ৰ অনুভূতি কৰোৱাত
উপযোগী হৈ পাৰিছে।

কুজী মন্থৰাই অমৃতত বিহ ঢালি ভৰত মহৎ উপকাৰ
কৰা বুলি ধৰি আনন্দত উদ্ভাৱল হৈ পৰিছে, কৈকেয়ীৰ
পৰা পোৱা নানা বস্তু অলঙ্কাৰে বিভূষিতা হৈ নিজকে
পৰমা সুন্দৰী বুলি ভাবি ভৰতৰ প্ৰীতি আৰু উপহাৰ
লাভ কৰিবলৈ গৰ্বৰূপে আগ বাঢ়ি আহিছে—

মই বান্ধো কপ বৰ হেনয় নোহয়।

মোহোৰ স্বৰূপে দেখো আখানো জলয় ॥

বয়সত বৰ মই ভৰতত কৰি।

কামবশ হৈলে সিটো দোষক নধৰি ॥

বিদিতে কুমাৰে যেনে লাজ কিছু কৰি।

গুপ্তৰূপে তথাপিতো হৈবো পটেশ্বৰী ॥

এনে ছবভিলাষৰ প্ৰতিকল কি হ'ল তলত দিয়া কথাই
প্ৰকাশ কৰিব —

লক্ষ্য তাই সমস্তৰে বহিলকুণ্ড আইল।

হেন বুলি কুজীক তাহন্তে সঙ্কটাইল ॥

সকল আপদ হেতু এইসে আশুধী।

ভুকু লাগি চক্ৰ মাৰস যথাবিধি ॥

হেন শুনি শত্ৰুঘনে মন্থৰাক পাইল।

হেন মুগ্ধ বুলি দেখি কেশৰী খজাইল ॥

যাৰে ধৰি কুজীক ফুৰাইল বহুশাক।

মন্থৰা ঘূৰয় যেন কুমাৰৰ চাক ॥

মাৰিলন্তু কুজত অনেক শত কিল।

চিত্ত কৰি হিয়াত ডাঙৰ শিল দিল ॥

ছই কাৰে মাৰিলন্তু নিদাকন লাঠি।

ঘুকুচা ঘাবত দিল বহু ঘৰাকটি ॥

× × × ×

কুজীৰ বিলাই দেখি তাইৰ বহুজন।

হা বাঢ়ৈ বুলিয়া কান্দিলা ঘনে ঘন ॥

ওপৰত দিয়া চিত্ৰটি মূল বাস্তবিক বামৰণৰ ছবছ অনুবাদ
নহয়। কন্দলীৰ হাতত ই বেছি উপভোগ হৈ পৰিছে।
পিছৰ যুগত অনন্ত কন্দলী কুমৰহৰণৰ কুজীৰ চিত্ৰটো
ইয়াৰ ছবছ নকল নহলেও ইয়াৰে কপান্তৰ বুলি ধৰি
পাৰি। ইয়াৰ প্ৰথম ভাগৰ কুজীৰ অভিলাষ বৰ্ণনা আৰু
পাছৰ অৱস্থা ছয়োটা লগ হৈ সুন্দৰ বিক্ৰপৰ চিত্ৰ হৈ
পৰিছে। এনেকৈ সাধাৰণ লোকক আমোদিত কৰি আৰু
উচ্চস্তৰৰ লোকক বিস্ময়ান্বিত কৰি কবিয়ে জাতিৰ এটি
অসাধাৰণ সম্পদ গঢ়ি তুলিছিল।

অলঙ্কাৰ— কাব্যৰ অঙ্গস্বৰূপ শব্দ আৰু অৰ্থৰ শোভা
বঢ়োৱা ধৰ্ম্মকে অলঙ্কাৰ বোলে। ভাবৰ উৎকৰ্ষ দেখুৱা আৰু
বস্ত্তৰ কপ, গুণ, আৰু ক্ৰিয়াৰ বিশেষ অনুভৱ কৰাবলৈ
অলঙ্কাৰৰ আৱশ্যক হয়। ইয়ে প্ৰকৃত কাব্যালঙ্কাৰ। এনেকৈ
সহায়ক নহলে অলঙ্কাৰ ব্যৱহাৰ কাব্যৰ বোজা মাথোন
হয়। কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্ৰেতা আৰু পাঠকৰ মন
আকৰ্ষণ কৰিবলৈয়ো অলঙ্কাৰ ব্যৱহাৰ হয়, কিন্তু সি কাব্যৰ
গৌন উদ্দেশ্যহে পূৰণ কৰে। ছয়োটা উদ্দেশ্য পূৰণ হোৱাকৈ
অলঙ্কাৰ ব্যৱহাৰ কৰাকে উত্তম ব্যৱহাৰ বুলিব পাৰি।

অলঙ্কাৰ ব্যৱহাৰত বৰণীয়তা নেথাকিলে সি কাব্য শোভা
নবঢ়াই কুৎচিৎ হৈ কৰে। ভাবৰ উৎকৰ্ষ প্ৰকাশক বস্তুৰ
সৌন্দৰ্য্য, ভীষনৰ আদি ৰূপ অনুভৱত সহায়ক, গুণ অনুভৱত
সহায়ক আৰু ক্ৰিয়াৰ অনুভৱত সহায়ক কৰিয়ে কন্দলীয়ে
অলঙ্কাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে। কন্দলীৰ অলঙ্কাৰ বোৰৰ
কিছুমান বান্ধীকি বামাংগৰ, কিছুমান আন সংস্কৃতৰ, কিছুমান
দেশীয় আৰু কিছুমান নিজৰ উদ্ভাৱনা।

কেইটিমান মাথোন উদাহৰণ তলত দিয়া হল — ৰূপ অনু-
ভৱত ব্যৱহাৰ হোৱা অলঙ্কাৰ —

“সীতাৰ প্ৰভাৱে মুখ মলিন সৰাব।

পূৰ্ণ চন্দ্ৰ উদয়ে নজলে যেন তাৰ ॥ (তাৰ—তনা) (উপমা)

“পৰম নিশ্ৰীক দেখিলন্ত বামে

বদন দশবথৰ।

বাহুগ্ৰস্ত হৈলে নজলয় আতি

কিৰণ যেন সূৰ্য্যৰ” ॥

(উপমা)

“আখি মুখ পখালিলা বামে দিলা জল।

শিশিৰ প্ৰকাশে যেন বকত কমল ॥”

(উপমা)

“তাস্থাৰ মাজে দেৱী সংসাৱত সাৰা।

মেঘে যেন ঢাকি আছে সৰ্ব্বোত্তম তাৰা ॥

কেশে যেন ঢাকি আছে চম্পক মল্লিকা।

ভস্মে যেন ঢাকি আছে অগনিৰ শিখা” ॥

(মালোপমা)

ভাব অনুভৱত ব্যৱহাৰ হোৱা অলঙ্কাৰ —

“দশবথ সাগৰ তৰঙ্গী নদী তই—।

অলপতে শুকাই যাইবি জানিলোহঁ মই ॥

প্ৰিয়া গঙ্গা কৌশল্যা গঙীৰ বেগে বহে।

বাম অভিষেকক বেকত কৰি কহে ॥”

(তৰঙ্গী—তৰাং,বাম)

(ৰূপক)

“কৰা বিমৰিষ যেন সূৰ্য্যদেৱ

ভূমিত অ্যসি পৰিল ॥

ভূমি পৰিবৰ্ত্ত, যেন তৈল আতি

সাগৰ যেন শুখাইল।

(উৎপ্ৰেক্ষা)

হৰষিতে আতি বাজা দশবথ

বিষাদক বৰ পাইল” ॥

“লুপ্তচাই মুখশ্ৰীক বহুয়া ৰাজ্যহীন।

ৰাত্ৰি যেন চন্দ্ৰ কান্তি নকৰে মলিন” ॥

(উপমা)

“মধুফল আশায়ে সেবিলো বৃক্ষমূল।

ফল কালে তৈল সিয়ো শিমলীৰ তুল ॥

বিবিধ কালত হেন নিকাকণ তৈল।

মুখৰ গৰাস মোৰ তাকো কাঢ়ি লৈলে ॥ (বিবিধ—বৃক্ষ)

“ওৱাৰি শ্মশান শাল চিত্তা আম গাণ্ডি।

কৈকেয়ীৰ বচনে খোচনি তৈল দাণ্ডি ॥

শোক বহি শ্বাস ধূম বিয়োগ তোমাৰ।

নিবন্তৰে শৰ দাহ কৰিবে আমাৰ ॥ (ৰূপক)

তুমি এৰিলেতো মই শোক ছুখ পাইবো।

নিহৰে নলিনী যেন ঠাৱতে শুকাইবো ॥ (উপমা)

খেচু যেন বৎসৰ পাচত কৰে গতি।

তোমাৰ লগতে যাইবো হেন মোৰ মতি ॥ (উপমা)

কৈকেয়ীক দেখিয়া শৰীৰ মোৰ কাষ্পে।

হৰিনীক নিতে যেন বাঘিনীয়ে জাষ্পে ॥ (উপমা)

সাপিনীৰ আগে যেন মণ্ডুকীৰ গতি।

সেনীৰ আগত যেন ৰূপে ৰূপোৱতী ॥ (উপমা)

গুণ অনুভৱত ব্যৱহাৰ হোৱা অলঙ্কাৰ—

“সূৰ্য্য অবিহনে যেন নোশোভয় দিন।

বজনী নোশোভে যেন শশধৰ হীন ॥

বসন্ত নোণোভে বিনে কোকিলৰ বোলে ।
 নিফল জীৱন প্ৰভু তুনি বিনে কোলে ॥” (উপমা)
 “শ্ৰীবাম লক্ষণে তই চন্দ্ৰ সূৰ্য্য ভৈলা ।
 সীতা সন্ধ্যা এবিয়া বহুত দূৰ গৈলা ॥
 অন্ধকাৰ বাৰণ চাপিল গৈয়া কোল । (কপক)

ক্ৰিয়া অনুভৱত বাৰহাৰ হোৱা অলঙ্কাৰ —

“বামৰ ঘৰণী মোক ভজিবাক চাস ।
 মৰিবাক লাগিয়া কালকুট বিষ খাস ॥
 ত্ৰিশূলৰ ওপৰত নাচিবাক চাস ।
 মহাপাপী হুয়া তই স্বৰ্গে কৰ আশ ॥
 হুয়া জুই আঙনি চন্দ্ৰক প্লাব দেস ।
 জ্বলন্ত অগ্নিক বেটা বস্ত্ৰে বান্ধি নেস ॥
 তিখান খাণ্ডাত জিহ্বা ঘষিবাক চাস ।
 বহুকুণ্ড মাজে যেন পতঙ্গৰ বাস ॥
 বামৰ ভাৰ্য্যাক নীচ বান্ধসে বাঙুস ।
 সূচীৰ মুখত দিয়া নয়ন জাহুস ॥
 গলে শিলা বান্ধি তই-তৰ সমুদ্ৰক ।
 ক্ষুদ্ৰ পক্ষী হুয়া ধাব দেহ গকড়ক ॥
 বেঙ্গ হুয়া তেৰপৰ আগত মিলস ।
 এনি সাপ হুয়া তই পৰ্বত মিলস ॥
 বিবাইল, বাঘিনী সমে কৰ পৰিহাস ।
 পৃথিৱীৰ জন্তু আদিত্যৰ ধাৰে যাস ॥
 সিংহৰ ভাৰ্য্যাক শৃগালৰ অভিলাষ ।
 শান্তী সীতা মোক তই ভজিবাক চাস ॥” (নিদৰ্শনা)
 “ত্ৰৈলোক্যৰ নাথ এৰি তাপসীক চাস ।
 পকা কণ্টকীক এৰি ডহাফল খাস ॥”

“আপোনাৰ দ্বেবে সিটো আপুনি নাশয় ।
 কোপ কৰি ছাগে গল কটাৰ ঘষয় ॥
 কটকটাই ঘাব কোনে খুজি ফুৰে কাটি ।
 যমক বণত কাৰ মোলচিল পাতি ॥
 মৃগ হুয়া কোন জনে জগাইলেক বাঘ ।
 ক্ৰোধ কৰি শৃগালে সিংহৰ ভৈলা আগ ॥
 ক্ষুদ্ৰ পশু হুয়া কোনে জঙ্ঘালেক হাতী ।
 খন্দাল গোমৰ কঙ্কালত দিলে লাঠি ॥
 সিংহৰ লাজুল ধৰিবাক হাত মেলে ।
 কংহাল গোমৰ সঙ্গে পৰিহাস খেলে ॥
 প্ৰমত্ত গজৰ দন্ত আবুৰিতে চায় ।
 মৰিবাক লাগি কোনে বাঘে হাল বায় ॥” (নিদৰ্শনা)

দুৰ্গাবৰ

গীতি বামাৰণ আৰু বেউলা আখ্যান ৰচক কবি দুৰ্গাবৰ, বা
 দুৰ্গাদাস, কোছ ৰজা বিশ্বসিংহৰ দিনৰ। বিশ্বসিংহৰ ৰাজত্ব
 ইং ১৫১৫ খৃষ্টাব্দৰ পৰা ১৫৪০ খৃষ্টাব্দলৈকে (গেইট ছাহাবৰ
 অসম বুৰঞ্জী আৰু ৰায় বাহাদুৰ কনক লাল বৰুৱাৰ Early
 Histry of Kamrup) ১৫৪০ খৃষ্টাব্দত নৰনাৰায়ণ ৰজা হয়
 এই বিশ্বসিংহৰ পুত্ৰ নৰনাৰায়ণৰ দিনতহে শঙ্কৰদেৱ মাধৱ-
 দেৱ, অনন্তকন্দলী, বামসৰস্বতী আদিৰ প্ৰতিভা বিশেষকৈ
 প্ৰকাশ পায়। বেউলা আখ্যানত কবিয়ে বিশ্বসিংহ নৃপবৰক
 বন্দনা কৰিছে। ইয়াৰ দ্বাৰাই তেওঁৰ কাল নিৰ্ণয় হয়।
 তেওঁ লিখিছে —

“কমতা ঈশ্বৰ বন্দো বিশ্বসিংহ নপবৰ।

আঠচল্লিশ মতিঘী বন্দো ওঠৰ কোঞৰ ॥”

তওঁৰ আন পৰিচয়ৰ অন্যান্য বচন সেই গ্ৰন্থতে এনেদৰে আছে —

“কবি দুৰ্গাবৰে বিৰচিলা অনুপাম।

পৰ্বত গহন নীলগিৰি যাৰ নাম ॥

নীলাচল নামে গ্ৰাম সংসাৰতে সাৰ।

আছয় পাৰ্বতী অশ্বৰ ক্ষয়ক্ষাৰ ॥

“বাহুবল শিকদাৰ গন্ধৰ্ব অৱতাৰ।

কবি দুৰ্গাবৰে গীত কৰিলা প্ৰচাৰ ॥”

“শ্ৰীকায়স্থ চন্দ্ৰধৰ তান পুত্ৰ দুৰ্গাবৰ।

বিৰচিল গীত বিতোপন ॥”

দুৰ্গাবৰ কায়স্থ চন্দ্ৰধৰৰ পুত্ৰৰূপে নিলাচল বা কামাখ্যাত জন্ম গ্ৰহণ কৰে আৰু বিশ্বসিংহৰ ৰাজত্ব কালত গীত বচনা কৰে। এওঁ এজন লোকপ্ৰতিষ্ঠ লোকৰঞ্জক কবি আছিল। হয়তো তেওঁ নিজে ওজা আছিল। বাহুবল শিকদাৰক গন্ধৰ্বৰ অৱতাৰ বোলাৰ পৰা ধৰিব পাৰি যে সেই কালত নৃত্য গীতৰ বিশেষ চৰ্চ্চা আছিল।

শঙ্কৰদেৱৰ বৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ আগতে অৰ্থাৎ নাম কীৰ্ত্তন আদি আৰু নাট অভিনয় আদিৰ প্ৰচলনৰ আগতে সেই বোৰৰ ঠাই তজা আৰু যাত্ৰা অভিনয়েই পূৰাইছিল।

শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰথম দৃশ্যাভিনয়ক “চিহ্ন যাত্ৰা”ই বোলা হৈছিল। শঙ্কৰদেৱৰ কীৰ্ত্তনো ওজা পালীৰ দৰে গোৱা হৈছিল।

—ভূষণ দ্বিজৰ “শ্ৰীশ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ” ১৮৬ পদত ওজাপালী চলি থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। যেনে—

“কীৰ্ত্তন কৰয় পালি ঘোষাক গাৱয়।

ওজাপদ বোলে যেন অমৃত সিঞ্চয় ॥”

বৰপেটাৰ “কথা গুৰুচৰিত”ত আছে—“বৰদেৱৰ পৰা পাট-বাউসী লৈ কথা চৰিত্ৰ ঘোষা কীৰ্ত্তনহে আছিল সৰু আতা ঠাকুৰ আতা প্ৰমুখ্যে সোধে, গুৰুজনে মুখপদে কীৰ্ত্তন কৰে, দশ অৱতাৰ বাইশ অৱতাৰ শ্ৰীৰামকৃষ্ণ বল-ভদ্ৰৰ চৰিত্ৰ। আঠে সৰে মহাশ্ৰদ্ধা ভাত্ৰ কৰ্ণাঞ্জলি ভৰি পিত্ৰ গুণ মালা, লীলামালা, ভটিমাৰ ক্ৰম নাছিল, মাত্ৰ কীৰ্ত্তন ওজাহে গাইছিল।

দুৰ্গাবৰী বামাৰ্য়ণ বা গীতি বামাৰ্য়ণ— দুৰ্গাবৰে বচনা কৰা বামাৰ্য়ণক দুৰ্গাবৰী বামাৰ্য়ণ বা গীতি বামাৰ্য়ণ বোলে। এই বামাৰ্য়ণৰ বিশেষত্ব এই যে ইয়াক গীতৰ আকাৰত লিখা লৈছে। গীতবোৰত আৰ্য্য সঙ্গীতৰ সুৰ বন্ধা আছে। বহুকাল আগৰে পৰা যে অসমত গীত আৰু ৰাগৰ চৰ্চ্চা আছিল, এই বামাৰ্য়ণখনো তাৰ এটা বিশেষ প্ৰমাণ। দুৰ্গাবৰী বামাৰ্য়ণত গীতৰ বাহিৰে পদো আছে। গীতত যি থিনি প্ৰকাশ নহয় সেইখিনি পদেৰে পূৰণ কৰা হৈছে। ভিন ভিন ভাৱৰ গীতত ভিন ভিন সুৰ বন্ধা আছে। ইয়ো শ্ৰোতা মণ্ডলিৰ মন আকৃষ্ট কৰাৰ এটা বিশেষ কাৰণ। কবিয়ে যিবোৰ সুৰ বামাৰ্য়ণ খণিত ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইবোৰ এই :— ৰাগ-১ বেলোৱাৰ, ২ বড়াৰি, ৩ গুঞ্জৰি, ৪ ধনশ্ৰী, ৫ ৰামগিৰি, ৬ অহিৰ, ৭ পটমহৰি, ৮ ভাটিয়ালি, ৯ বসন্ত, ১০ সুহাই, বা সুয়াই ১১ মঞ্জুৰি, ১২ চালেণি, ১৩ শ্ৰীগন্ধাৰ, ১৪ মালচি, ১৫ মেঘমণ্ডল, ১৬ দেৱমোহন, ১৭ শ্ৰীগন্ধকালী, ১৮ মাৰোৱাৰ, ১৯ দেৱজিনি, ২০ আকাশ মণ্ডল।

এই সুৰবোৰেৰে ওজাই গীত গালে সচাকৈয়ে শ্ৰুতি মধুৰ হয়। ওজা হবলৈ হলে গুৰুৰ ওচৰত নৃত্য গীত ভালকৈ শিকিব লাগে। এইদৰে শিক্ষিত হোৱা লোকে

কোনো পূজা, উৎসৱ আদিত পালীৰে সৈতে আখ্যান মূলক গীত পদ গায়। ওজা পালীয়ে ছেও ধৰি-খুটিতাল বজাই মুদ্ৰা অঙ্গি-ভঙ্গিৰে গায়। প্ৰথমে ওজাই আৰম্ভ কৰি দিয়ে আৰু পালীবোৰে তেওঁৰ লগে লগে গায়। এনেকৈ কিছু গোৱাৰ পিছত ওজা-পালীৰ ভিতৰত প্ৰশ্নোত্তৰ ক্ৰমে পদ-বোৰৰ নানা কৌতুক পূৰ্ণ আৰু চিত্ৰপূৰ্ণ বাখ্যা হয়। পদ শুনা আৰু নাচ বাগ চোৱাত মানুহৰ যিমান আগ্ৰহ এই বাখ্যাবোৰ শুনাতে সিমানেই আগ্ৰহ। ওজা-পালী সজবই বাজুৱা উৎসৱ আদিত গোৱাৰ বাহিৰেও মঠ-মন্দিৰ আদি ধৰ্ম্ম-থানবোৰতো গোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে। আহোম ৰজা-সকলৰ দিনত হিন্দু-মঠ-মন্দিৰ আদি পৰিচালনাৰ বাবে দলৈ, পূজাৰী, ভাগৱতী, ভবালী, মালী, আদি নিযুক্ত কৰাৰ দৰে ওজা-পালী নিযুক্ত কৰাৰ প্ৰমাণ বিশেষকৈ পেৰাকাকত বোৰৰ পৰা পোৱা যায়। এই অনুষ্ঠানৰ পৰা অসমীয়া সাহিত্যৰো শ্ৰীবৃদ্ধি হয়। শঙ্কৰদেৱৰ সমসাময়িক কবি পীতাম্বৰৰ “উষা-পৰিণয়”, পিচৰ গঙ্গাদাস ভবানীদাসৰ “অশ্বমেধজন্তু” পৰ্বৰ, সেইদৰে মনকৰ নাৰায়ণ দেৱ আদিৰ বেউলা গীত এই শাৰীৰে গীতি কাব্য। এই বামাৰণ ৬বিষয় চন্দ্ৰ বিশ্বাসীদেৱে প্ৰকাশ কৰিছিল। প্ৰকাশিত গ্ৰন্থত কেৱল অৰণ্য, কিন্ধিকা সুন্দৰা আৰু লক্ষা কাণ্ডহে আছে। অৰণ্য কাণ্ডৰ আৰম্ভণিতে অযোধ্যাৰ কাণ্ড শেষ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। বাকী দুইকাণ্ডৰ বিষয়ে বচনা কৰিছিল নে নাই কোনো প্ৰমাণ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই।

কবিয়ে বিশেষ বিচাৰ কৰি বামাৰণৰ মূল কথাৰ সূত্ৰ বাখি বিশেষ বিশেষ ঘটনা আদি চমু চমুকৈ গীত আৰু পদত গাই গৈছে। কবিৰ একো একোটি গীত একোটি খণ্ড কাব্য। নিৰ্বাচন, উদ্ভাৱনা, বচনা নৈপুণ্যত কবিয়ে নিজকে প্ৰকৃত

শিল্পী বুলি পৰিচয় দিব পাৰিছে। তেওঁ স্বাধীন চিন্তাৰে লোক কচি অনুসাৰে কাব্য বচনা কৰি বিশেষ কৃতিত্ব লাভ কৰিছে। কবিৰ নিজ উদ্ভাৱনা শক্তিৰ পৰিচয়, তেওঁৰ বাম সীতাই বনত পাশা খেলোৱা, খেৰি খেলোৱা, সীতাই বামক হিৰণ্ময় মৃগক বধ নকৰাকৈ ধৰি আনিবলৈ কোৱা, বাৰণে সীতাক হৰণ কৰাৰ পাছত সীতাৰ মনত লোকাপবাদৰ ভয় আৰু বামৰো সীতাৰ প্ৰতি সন্দেহ আদি বৰ্ণনাবোৰতে পোৱা যায়। সাধাৰণ মনস্তত্ত্বৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কবিয়ে তেওঁৰ বামাৰণ খনি বচনা কৰাৰ কাৰণে অধ্যাপক ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতী দেৱে ইয়াক বাল্মীকি বামাৰণৰ গাওঁলীয়া সংস্কৰণ বুলিছে (অসমীয়া পুৰণি সাহিত্য)। দুই এটি কথালৈ আগু-লিয়াই এই অভিমতৰ যুক্তিযুক্ততা দেখুৱাব পাৰি। বাল্মীকি বামাৰণত বামে সীতাৰ প্ৰতি সন্দেহ ভাব দেখুৱা নাই। পিছত অগ্নি পৰীক্ষা কৰিলে যদিও লোকাপবাদ দূৰ কৰিবলৈহে। কিন্তু দুৰ্গবৰে কথা বস্তু সেইদৰে বখা নাই। বাৰণে সীতাক হৰণ কৰাৰ পিছত সীতাই বিলাপ কৰিছে—

অ কি বিধিহে—

কন্ম বন্ধ এৰাইতে ন পাৰি।

নিশ্ৰ্মল কুলৰ মাজে কলঙ্ক বাখিলো হে—

এবে ভৈলো কুল খিলিঙ্কাৰি ॥

মই অলক্ষিণী লাগি প্ৰভুক পঠাইলোঁ হে—

লক্ষ্মণকো পঠাইলো উদ্দেশে।

শূণ্য গৃহ পায়ো মোক বাৰণে হৰিলা হে—

নষ্ট ভৈলো আপোনাৰ দোষে ॥

মৃগক মাৰিয়া প্ৰভু পালটি আসিয়া হে—

যেবজো যে নেদেখিবো সীতা।

কি জানি কি ভৈল বুলি অৰণ্যে অমিৰো হে—

চিন্তা কৰি হৈবো আকুলিতা ॥

আনে মন্দ বুলিবেক তাকো প্ৰভু শুনিবেক
নানা কথা ভাবিবো মনত ।

অৱশ্যে কু অভিপ্ৰায়ে পঠাইলৈ লক্ষ্মণে হে—
যত দোষ পৰিবো মোহোত ॥

অসতা বমণী সীতা পলালৈ অন্তৰি হে—
ভাবিবো মনত বধুপতি ।

বোনবাসে বাস কৰি বৰ দুখ পাইলা হে—
সি গুণে এৰিলা নিজ পতি ॥

সম্পদে সুন্দৰী নাৰী আপদে পেলাইলা এৰি—
তিবী জাতি নোহে আপোনাৰ ।

এহি বুলি নাৰায়ণে কান্দিবেক অনুক্ষণে—
আমাক কৰিয়া তিবন্ধাৰ ॥

এহি জনমক লাগি নৈবাণ কৰিলা হে—
পুত্ৰ নাহি দেখিবো নয়নে ।

মহাশোক কৰি মায়ে অধোমুখ কৰি চায়ে
কৰিবৰ দুৰ্গাদাসে ভণে ॥

সীতা হৰণত সাধাৰণ লোকে সীতাৰ মনৰ ভাব যেনে হব
পাৰে বুলি ভাবিব কবিয়ে সেইদৰেই এই বিলাপৰ গীত
বচনা কৰিছে । সীতাই ভবাৰ দৰেই বামে ঘূৰি আহি
সীতাক নাপাই শোকত বিহ্বল হোৱাৰ লগে লগে সীতাক
সন্দেহো কৰিছে । গীতত প্ৰকাশ হোৱা কথাখিনি এই—

সীতাই মোক এৰি গ'ল । তুনত শয়ন আৰু বকুল
পৰিধান বৰ দুখ বুলি সীতাই মোক যুগ আনিবলৈ পঠাই
আৰু লক্ষ্মণকো পঠাই আঁতৰি গ'লগৈ । তিবোতাৰ মায়া
বুজিব নোৱাৰি । ইত্যাদি এইবোৰেই কবির উদ্ভৱনা ।
চিত্ৰকূটত নামে অযোধ্যালৈ মনত কৰি দুখ কৰোতে সীতাই

সান্ত্বনা দি নিজ মায়াৰ দ্বাৰা বনতে অযোধ্যাপুৰী নিৰ্ম্মান
কৰি আনন্দ বোৱাইছে । বাম, সীতা, লক্ষ্মণ আৰু পাত্ৰ
মন্ত্ৰী মিলি চৈত্ৰাৱলী চতুৰ্দশীৰ উৎসৱ পালন কৰা দেখুৱাইছে ।
চ'তৰ শুক্লা চতুৰ্দশীক মদন চতুৰ্দশীও বোলে, মদন ভঞ্জনীও
বোলে । এই তিথিত আনন্দ উৎসৱ কৰি মদনৰ পৰিতুষ্টি
কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় । কবিয়ে বৰ্ণনা কৰিছে—

“অলক্ষ্যৰে আপোনাৰ অঙ্গ বিভূষিলা ॥

লক্ষ্মণেও সেইমতে কবিলন্ত লাস ।

সীতায়ে আপুনি কবিলন্ত লাস-ভাস ॥

লাস ভাস কৰিয়া মদনে মোহে মন ।

হাতে মোট ধৰিলন্ত শ্ৰীৰাম লক্ষ্মণ ॥

সীতায়ে ধৰিলা মোট উত্তম স্বভাৱ ।

অযোধ্যাৰ লোকে মোট লৈলা গাৱে গাৱ ॥

চৈত্ৰাৱলী চতুৰ্দশী খেলারন্ত খেৰি ।

মোটৰ পাকত যেন ধৰে বেৰি বেৰি ॥ ইত্যাদি ।

অসম চৰকাৰৰ বুৰঞ্জী আৰু পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ পৰা প্ৰকা-
শিত ত্ৰিপুৰা বুৰঞ্জীত অসমৰ মদন পূজা আৰু মোট খেলৰ
কৌতুক সমন্ধে এটি বিৱৰণ আছে । বিৱৰণটো এইঃ—
(মদন পূজাৰ আৰম্ভণি) “পাছে বৈশাখৰ ১০ যাওঁতে কৃষ্ণা
এয়োদশী তিথিত মদন পূজাৰ অধিবাস কৰিলে । সেই
দিনে তাৰ দেশৰ মানুহক থাক যি নিয়মে দিব লাগে
কুহুখুলীয়া কৰি দিয়ে । সেইৰূপে সকলোকো দিলে । পাচে
আমাৰ কটকীকো সিংহাসনৰ ঘৰলৈ আনি কুহুখুলীয়া জামা
বোলোৱা পাগ বোলোৱা পটুকা, বোলোৱা দোপটা এইৰূপে
বঁটা দিলে, খেলিবলৈকো ছালৰ মোট ২ টা দিলে । X X
তাৰ পাচদিনা কলা পটুৱাৰ চোচালি কৰি ঘৰ এটি সাজে ।
তাতে যুত্তিকাৰ কামদেৱৰ মূৰ্ত্তি সাজি পূজা কৰে । পূজাৰ

উপহাৰ অনেকো কৰে আৰু ডাঙৰ লাড়ু কৰিও দিয়ে।
পাচে পূজাৰ অন্তত ৰাজা আহি কামদেৱৰ মূৰ্ত্তিক সেৱা
কৰি নোনৰ নাল দিয়া মোটেৰে কামদেৱৰ গালৈ পানী
মাৰিলে। পাচে যুৱৰাজ প্ৰমুখে বৰ মানুহ সকলেও সেৱা
কৰি কপৰ নাল দিয়া মোটেৰে পানী কামদেৱৰ গাত
মাৰিলে। + + +

আৰু বাহিৰতো অন্যান্যো মোটেৰে পানী মৰামৰি কৰিছিলে।
গুণী গায়নেও তালে খোলে ছংকীৰ্ত্তনৰ ধাৰণে গীত গাইছিলে।

(মোট খেলৰ কৌতুক)

“পাচে যুৱৰাজ প্ৰমুখে সকলো বৰা-বৰক আহিল আৰু
বন্ধচোৱা মানুহো অনেক আহিছিলে। সেইদিন আমাৰ
কটকীকো নিছিলে। পাচে ৰাজা মোট খেলাবলৈ গোমতী
নদীলৈ আহিল। * * *

ৰজাৰ আগত নিৱৰ চন্দ্ৰবান নিছিলে। * *

পাচে সেইকপে ৰাজা গৈ গোমতী নদীৰ তীৰে পানীত
হাতীৰ ওপৰত আছিল। পাচে যুৱৰাজ প্ৰমুখে পানীত
নামি ছুঁকৈ হৈ মোটেৰে পানী মৰামৰি কৰিছিল। =

পাচে ৰাজাৰ আজ্ঞায়ে কামদেৱ গোসাঞিৰ আগত দিয়া
দধি, ছন্ধ, খিৰিছা, লাড়ু এই সকলো বিভাগ কৰি বৰা-
বৰক আৰু ভাল মানুহলৈকো দি পঠালে, আমাৰ কটকী-
লৈকো দি পঠালে। ... আৰু ৰাজা যাওঁতে ঘৰলৈ
আহোঁতে নগৰৰ স্ত্ৰীসকলে দশ পাঁচ একে ঠাই হৈ কল
পুলি কই দীপ'ঘট থৈ উকলি দিয়ে। সেই সকললৈ
ৰাজাৰ আজ্ঞায়ে সেৱাকে আধলি, সিকি, ছুৱানি একানি
মুঠি কৰি পেলাই দিলে।

দুৰ্গাবৰী বামাৰ্ণত চৈত্ৰাৱলী চতুৰ্দশীৰ উৎসৱ পালন
কৰা খোৱাৰ অনুমান হয় যে সেই সময়ত কামৰূপত

এই উৎসৱৰ প্ৰচলন বিশেষ ৰূপে আছিল। ই শৈৱ ধৰ্ম
প্ৰচলিত থকাৰো প্ৰমাণ দিয়ে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায়
সাত আঠ মাইল উত্তৰে এটি পাহাৰত মদন কামদেৱৰ
মন্দিৰ আছে, ইয়াৰ নামনিৰে বৈ যোৱা সৰু নদী এটিৰ
নাম মদন-কুৰি। সম্ভৱ এইবোৰ ক্ষেত্ৰত মদন উৎসৱ বিশেষ
ভাৱে অনুষ্ঠিত হৈছিল। আজি কালিও কামৰূপৰ কামাখ্যা
হাজো, দীৰ্ঘেশ্বৰী, কজেশ্বৰ, উমানন্দ আদি ঠাইত মদন চতু-
ৰ্দশীৰ দিনা হৰ-পাৰ্বতীৰ বিবাহ উৎসৱ পালন কৰা হয়
আৰু ঠায়ে ঠায়ে হৰ-পাৰ্বতীৰ মূৰ্ত্তি সমদলে গীত বাদ্যেৰে
ফুৰোৱা হয়।

অনন্ত কন্দলী

১। বৰ্ত্তমান কামৰূপৰ হাজোত অনন্ত কন্দলীৰ জন্ম
হৈছিল। তেওঁ এজন বিখ্যাত পণ্ডিত, শাস্ত্ৰজ্ঞ ভাগৱতী
ধৰ্মপ্ৰচাৰক, শঙ্কৰদেৱৰ সমসাময়িক আৰু তেওঁৰ শিষ্য আছিল।
ভলত তেওঁৰ নিজৰ পৰিচয় দিয়া বচনবোৰ দিয়া হ'ল :-

(১) 'হাজো হেন নাম পবিত্ৰ উত্তম

থান কামৰূপ মাজে।

মণিকূট গিৰি শিখৰত আছা

হয়গুৰ দেৱৰাজে

কাষতে লোহিত বহন্ত পবিত্ৰ

কুণ্ড আছে সেই থানে।

অপুনৰন্তৰ নাহি পুনৰ্জন্ম

তাহাতে কৰিলে স্থান ॥

গোকৰ্ণকপ দেৱ গঙ্গাধৰ

মূৰ্তি ধৰি আছে যাত ।

যাক সাত তাল বাৱনে কাটিল

অতাপি দেখি সাক্ষাত ॥

গিৰিৰ উপৰ লিঙ্গ কপ ধৰ

আছে হৰ কামেশ্বৰ

কেদাৰ কমল লিঙ্গকপ ধৰ

আছা যত হৰিহৰ ॥

× × × ×

তথা দ্বিজবৰ বিষ্ণুৰ কিঙ্কৰ

আছিল বহু পাঠক ।

ভাগৱত শাস্ত্ৰ শ্ৰৱণাইলা তাত

পাতিয়া চিৰ সত্ৰক ॥

তথা উতপতি তাহান সন্ততি

নামত হৰিচৰণ ।

অলন্ত কন্দলি পাছে খ্যাত ভৈল

হৰি ভৈল সুপ্ৰসন্ন ॥

বামাংগ কথা পদে নিবন্ধিলো

ভাগৱত চৰ্চা কৰি ।

হৰি কথা বিনে দুৰ্ঘোৰ কলিত

৪ তৰিতে কেহো নপাৰি ॥ ইত্যাদি (অৰ্যোধ্যাকাণ্ড বামাংগ)

১ পাঠান্তৰ —মাত্ৰ

২ " " মিশ্ৰ

৩ " " দাকন

৪ " " ভৰিবে

(২) মনিকুট গিৰি হৰগুৰ কপ ধৰি

হৰি যাত আহন্ত সাক্ষাত ।

লোহিত্য বহন্ত কাছে পঞ্চ মহা তীৰ্থ আছে

সুমৰণে পাপৰ বিঘাট ॥

বহু পাঠক নাম বিপ্ৰ বিষ্ণুপদ কাম,

কতো কাল তাহানে বঞ্চিল ।

মহাভাগৱত শাস্ত্ৰ সদায়ে পঢ়িল মাত্ৰ

শিষ্টজনে সদায় শুনিল ॥

যাহাৰ কণ্ঠৰ ধ্বনি কোকিলৰ স্বৰ যেনি

শুনি লোকে হোৱয় তৃপ্তি ।

যথা ভৈলা উতপতি তান পুত্ৰ অন্নমতি

অনন্ত কন্দলী নাম খ্যাতি ॥ ইত্যাদি (কিঙ্কি-
কাণ্ড বামাংগ)

(৩) কামকপ অনুপম হাজো হেন যাৰ নাম

যাত মহা পঞ্চতীৰ্থ আছে ।

মহা মনিকুট গিৰি উঠি যাত জন্ম তৰি

লুহিত বহন্ত যাৰ কাছে ॥

*

*

*

*

ভাস্তি কুল কমলৰ প্ৰকাশক দিবাকৰ

ভাগৱত শাস্ত্ৰত পাৰ্গত ।

বহু পাঠক নাম দ্বিজবৰ অনুপম,

আছিলন্ত কৃষ্ণত ভকত ॥

তথা মহা ভাগৱত শাস্ত্ৰৰো আছিল মত,

সদায়ে শুনিলো নাধুজন ।

বহু পাঠকৰ মুখে শুনিয়াছে যত নবে

অতাপি প্ৰশংসে ঘনে ঘন ॥

দেৱ মাধৱৰ বৰে উপজিল সেই থানে,
 তাহান নন্দন শুদ্ধ মতি,
 পিতৃ গুণ অনুসাৰে মহাভাগৱত শাস্ত্ৰে
 কৃষ্ণে উপজিলা কিছু বতি ॥
 অনন্ত কন্দলি কবি নাম মাত্ৰ ভৈল খ্যাত
 কাৰ্য্য কিছু নভৈল তাহাৰ ।
 নাবাখিলে একো দেৱ নকৰিলো ৰাজসেৱ
 একো শাস্ত্ৰ নাজানিলে আৰ ॥
 নাচালিলে কাব্য কোষ কাতো নাহি পৰিতোষ
 তৰ্কত কৰ্কশ ভৈল মতি ।
 একে ভাগৱত শাস্ত্ৰ চিত্তক তোষিলে মোৰ
 তাতেসে জ্বলিল মোৰ বতি ॥

* * * * *

শ্লোকে সংক্ৰুতে আমি লিখিবাক ভাল জানি
 তথাপি কৰিবোঁ পদ বন্ধা
 স্বী শূদ্ৰ আদি যত জনোক পৰম তত্ত্ব
 শ্ৰৱণত মিলয় আনন্দ । ইত্যাদি (শেষ দশম)

(৪) বহু পাঠক নাম পণ্ডিত পৰম ।

ভাগৱত শাস্ত্ৰে যাৰ আছিল বিক্ৰম ॥
 শ্ৰীহৰি চৰণ নামে তাহান সন্ততি ।
 এতেকেসে ভৈলা নাম শ্ৰীচন্দ্ৰ ভাৰতী ।
 তৰ্কত লভিল নাম অনন্ত কন্দলী ॥
 ভাগৱতে আচাৰ্য্য পদবী ভৈল বলী ।
 অনন্ত কন্দলী নাম বোলে আৰ্য্যজনে ॥

তেহো বিবচিল পদ কৃষ্ণৰ চৰণে ॥ (শেষ দশম)

(৫) হাজো নাম যাৰ পৃথিৱীত সাৰ
 মনিকুট গিৰিৰাজ ।

৪৫

হয়গীৰ কপে মাধৱ সাক্ষাত
 লগতে দেৱ সমাজ ॥

* * * * *

বোতা ভাঙি গৈলে সেই পুণ্য স্থানে
 কৰিলা আসি নিবাস ।
 তৈতে ভৈলা সন্ত মহাভাগৱত
 কৰিব লৈলা প্ৰকাশ ॥

* * * * *

বহু পাঠক নাম ভৈলা তাৰ পাছে
 পাঠ শুনি অনুপাম ।

কোকিলৰ ধ্বনি ওচৰো নপায়
 সৰ্বজন অভিৰাম ॥

* * * * *

মাধৱৰ বৰে তাহান সন্ততি
 তথা ভৈল উতপন ।

পিতৃয়ে মাতৃয়ে নাম থৈলা তাৰ
 প্ৰসিদ্ধ হৰিচৰণ ॥ (বৃত্তান্তৰ বধ)

এইবোৰৰ উপৰি বৰ্ত্তমান বৰ্ত্তমান উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্ম-
 পুত্ৰৰ পাৰত মণিকৰ্ণিকেশ্বৰৰ ওচৰত এটি টিলাত কবিৰ এটি
 মণ্ডপ থকাৰ প্ৰমাণ আজিও এছটা শিলে দি আছে । সেই
 শিল ছটাত লিখা আছে—

“শীতে তৰলী তাপেন গ্ৰীষ্মে লৌহিত্য বায়ুনা

সুখদোহখিললোকানাং মণ্ডপঃ চন্দ্ৰ ভাৰতেঃ ।

অৰ্থাৎ, শীতকালত বেলিৰ তাপ আৰু জ্বহকালি লুইতৰ
 বায়ুৱে অখিললোকক সুখ দিয়া এয়ে চন্দ্ৰভাৰতীৰ মণ্ডপ ।
 দুখৰ বিষয় এই যে এই মহামহত্বই আজি

পৰা প্ৰকৃত আদৰ শ্ৰদ্ধা নাপায়। শিল্পছটাৰ ভুলুপ্তিত অৱস্থাই তাৰে প্ৰমাণ দিয়ে।

যিয়ে নহওক, ওপৰৰ প্ৰমাণ বোৰৰ পৰা জনা যায় অনন্ত কন্দলীৰ উপৰি পুৰণ দকল বোতা নগৰত আছিল। এই বোতা নগৰ দকল জিলাৰ মঙ্গলদৈ অঞ্চলত আছিল। বৰপেটাৰ কথা গুৰু চৰিত্ৰত আছে—

“এই বুলি বাহুও ভূঞা উজাই কাজলি মুখে সোমাই
ভলুকা গুৰিতে ব'লহি। ছমাহ বৈ খেতি কৃষিৰ আচল
পাই পৰ্বতৰ নিকট উত্তৰ পাবে কৃঠাৰ ডুবি ফেনা শিম-
লুতে ব'লগৈ। মাছ, পানী, খৰি, কষ্টে পাই, একবৰ্ষ
বৈ আহিল উজাই। সিঙ্গৰি পোণে বটাত চাৰি গড়
বান্ধি বাৰেও ভূঞা ব'ল। পাছে ত'ত ভোটে পৰ্বত
নামি নপাই কৈ পাচিলত অ'ত স্কন্ধ বেটি বেটি ধৰিলেহি”
ইত্যাদি। লুইতৰ পানীয়ে সেই ঠাই খানি নিয়াত তেওঁ”
লোক কামকপৰ হাজোলৈ আহে।

অনন্ত কন্দলীৰ পিতৃ বড়পাঠকে হাজোত লোকসমাজক
ভাগৱত পাঠকৰি শুনাইছিল। সেই ঠাইতে অনন্ত কন্দলীৰ
জন্ম হয়। জন্মত তেওঁৰ নাম বখা হৈছিল হৰিচৰণ,
পিছত তেওঁ চন্দ্ৰ ভাবতী আৰু অনন্ত কন্দলী নাম
পায়। ভাগৱত আচাৰ্য্য উপাধিও তেওঁ লাভ কৰিছিল।
অসমৰ নৱ বৈষ্ণৱ যুগৰ তেওঁ এজন প্ৰসিদ্ধ কবি
আছিল, আৰু শ্ৰীশঙ্কৰদেৱেও তেওঁক দশম বচনাত সহকৰ্মী
কৰি লৈছিল। লোক সমাজৰ প্ৰতি তেওঁৰ নিজ
প্ৰাণৰ এটি আকৰ্ষণ আছিল। ওপৰৰ “শ্লোকে সংস্কৃতে
আদি” আদি পদ ফাঁকি আৰু অন্যান্য অলেখ পদত তেওঁৰ
এই আকৰ্ষণ বিশেষকৰূপে প্ৰকাশ পায়। তেওঁৰ কাল পৰিচয়
দিয়া বলাৰ লগতে বামাৰণ—

“পণ্ডিতে ভাণ্ডিৰ বুলি নকৰিবা ঘোষ।
আমি পুত্ৰ ভাঙিলোহঁ। পণ্ডিতৰ দোষ॥”

আৰু

শ্লোকৰ অৰ্থক প্ৰকৃতে ভুবুজৈ,
পণ্ডিতে নকৰে যাচি।

এতেকেসে বাম কথা বিৰচিলো,

ভকতিৰ তত্ত্ব বাচি॥” আদি পদবোৰে সেই
কালৰ সমাজৰ অৱস্থা ইঙ্গিত কৰিছে, আৰু তেওঁৰ উদাৰ
দয়ালু অন্তৰবো পৰিচয় দিছে।

শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰতি তেওঁৰ শ্ৰদ্ধা ভক্তি নিজ গ্ৰন্থবোৰত
প্ৰকাশ কৰিছে।

দশম ভাগৱতত আছে—

আছিল কায়স্থ কৃষ্ণ কিস্কৰ শঙ্কৰ।

তেহো ভাগৱত কথা বিচলা শূন্দৰ॥

যাত হন্তে ভৈল কৃষ্ণ কথাৰ প্ৰসিদ্ধি।

জানিলেক লোকে ভকতিসে নৱনিধি॥ ৫০১১

সিটো মহত্বৰ এৰে কহিলো মহত্ব।

যাব কৃষ্ণ কথা গীতে ব্যাপিলে জগত॥

নামেতেসে শূদ্ৰ মহা হৰিত ভকত।

কৃষ্ণ শ্মুৰি মৰি স্থিত ভৈল বৈকুণ্ঠত॥

কৃষ্ণ কথা নৌকা কৰি ছন্তৰ তৰিলা।

আনকো তৰিতে প্ৰতি নাম বৈয়া গৈলা॥

ধন্য ধন্য আৰা সব জানা পৃথিবীত।

যাহাৰ কৰুণা চিত্ত পবক তাৰিত॥

তাসম্বাৰ অনুগ্ৰহ লভিয়া সৰ্বৰূপা।

জানা আমি বিৰচিলো ভাগৱত কথা॥ ৫০১২ (দশম)

জীৱতুতি গ্ৰন্থত লিখিছে :—

আবলুগ —

জয় জয় কৃষ্ণ দেৱ তোমাৰ পাৱত ।
কোটি কোটি নমস্কাৰ কৰোহোঁ সতত ॥
তাত পাছে শঙ্কৰ চৰণ বন্দোহোঁ ।
জীৱন মঙ্গলময় কথাক বচোহোঁ ॥

অন্ত—শ্রীমন্ত শঙ্কৰ সমস্ত লোকৰ ।

চিন্তিছে অপাৰ হিত ॥

সংসাৰ সাগৰ তৰণ উপায়,

ভকতি কৰি বিদিত ॥

বৰ পেটাৰ কথা গুৰু চৰিতত শঙ্কৰ দেৱৰ সৈতে
অনন্ত কন্দলীৰ সাক্ষাত আৰু কন্দলীৰ পদ বচনা সম্বন্ধে
যি বিৱৰণ আছে তাক তলত দিয়া হ'ল :—

“আৰু পোতনি পাখৰি গৈ ননৈৰে জলাহৰে মাজ
পৰ্বতৰ নিকটে অনন্ত কন্দলীৰ গৃহ বাৰি। খাত
মহাপণ্ডিত পুৰাণ, ভাৰত ভাগৱত, বেদ, জ্যোতিষত পাৰ্গত,
তথাপি হৰি বিমুখ, শাক্ত। ধৰ্ম্মক পূজে। সন্তোষ হৈ পূজা
ব্যক্ত হৈ বুৰভ স্বৰূপে গ্ৰহণ কৰে নিতে। তাৰাৰ পত্নীটি
মহা শান্তী, বিষ্ণুভক্তা, অশোকৰ বিপ্ৰ পত্নীৰ সদৃশ। আএ
নিতৈ হৰি গুণ গাই গুৰুজনৰ মাহাত্ম্য উৎকৰিষা কৰি
থাকে। বিপ্ৰে নসই আনত লগাই মাৰিলে। সেই দিনৰে
পৰা পূজে, নোহুলাইও নাখাইও। পূজা নলয় যেন জানি
মনত কষ্ট বিপ্ৰৰ। আএ একদিনা স্মৰিত সুধিলে বোলে
তোমাৰ দেখোঁ মনত কষ্ট? বোলে কি সোধ? মই যাক
পূজিছিলো, চৈতন্য ৰূপে লৈছিল। তোক মাৰিবৰ পৰা
নোহুলাই নখাইও। পাচে আএ বোলে য'ৰ বস্তু ত'লৈ গ'ল।
বোলে ক'বনো? বোলে শ্রীশঙ্কৰ ৰূপে হৰি অৱতাৰ পূৰ্ণে
কৰা হ'ল।

বৰজ্বাত, তলৈকে গ'ল। কন্দলী সেই বেশেই গ'ল। পাই
দেখে গুৰুজন বসি আছে হৰি কথা চৰ্চ্চি ভক্তে সমে।
পাছতে ধৰ্ম্ম পৰি আছে কপিলা গো ৰূপে। দেখি বিপ্ৰৰ
নোম শিহৰি প্ৰেম বাৰি আহিল। তেনে মহাপুৰুষ গুৰু
বোলে মধুভাৰতী দেখো অহা যায়? তোমা মহা ভাগৱত
বক্তা পণ্ডিতৰ মध्ये শিবোমনি। তেহে বিপ্ৰে নত্ন ভাএ
পৰি বোলে বাপ, দৰশনৰো কাৰ্য্য, আৰু আমি ধৰ্ম্মক
পূজিছিলো—উদ্ধৱা হৈ পূজালৈ গ্ৰহণ কৰিছিল। আত
দেখোঁ আছেহি। তত পূজোহে হয়, নাই। বোলে
তোমাৰ যদি হয়, নিয়া যক। আমি অনা নাই। তেহে
বিপ্ৰে সেৱাকৈ স্তুতি নতি কৰি ধৰি তুলিব খোজে,
লোমো লাৰিব নাপাৰি-অধোমুখে গুচি গ'ল। গৈ ব্ৰাহ্মণীক
বোলে হয়, ধৰ্ম্মগুৰু মোৰ আছেগৈ। আৰু তই যাৰ গুণ,
শীল, বখান ঈশ্বৰেই হয়। তাৰাক অশ্লয়াকৈ তোক মৰাত
হে মোক এৰিলে ধৰ্ম্মে। তাৰে পৰা নিতে গৈ ভাগৱত কৈ
নাম লয়।” একদিন শৰণ পৰীখা মনে নিচয় কৰি বোলে
আকে যদি বুজে মনৰ কথা আৰা, কৃষ্ণ, ভজিম গুৰু।
পাছে সেই দিনা ভাগৱত কৈ ব'ল। গুৰুজনে ভোজন কৈ
উঠাৰ বেলা হৈছে। তেনেতে ধ্বজা আঁতৈত কৈ জনো-
ৱালে বোলে আমি গুৰুজন ঠাই যাব খোজো, কি বোলে?
গৈ কলে। তাৰা বোলে সজ্ঞ আনাগৈ। নিলেহি' পাই দণ্ড-
ৱতে পৰি বোলে, বিপ্ৰ উঠাযক পাবা। বোলে আমি আত্ম
কৰিম, মধ্য শেষ কৰিবা তুমি। কৃষ্ণৰ ভক্তি লীলা বৰ্ণাই
গাহিবা। সম্পূৰ্ণে কৰিব খুইছিলোঁ। তুমি যে প্ৰাৰ্থিলা কৰা
গৈছে। তেহে বিপ্ৰ অদ্ভুত আশ্চৰ্য্য হ'ল প্ৰভাৱৰ কাৰ্য্য।
চাৰি ভৱিষ্যৎ কথা জানে বুলি। আনাহে দৈৱকী পুত্ৰ।
ঈশ্বৰ কৃষ্ণ, নৰদেহা ছদ্মহে পৰিছে' এই

গুণক মানি শবণ ললে। তেহে কবিতা কবিছে, দশম
দোছোৱা, সাত কাণ্ড বামায়াণ, বাম কীৰ্ত্তন, বাম গুণমালা
যুদ্ধা কীৰ্ত্তন, বৈষ্ণৱামৃত, মঙ্গলম্ভ, মংস্ত মাধৱ চিত্ৰ কেতু
চৰিত্ৰ, চতুৰ্থ, পঞ্চম, সপ্তম নৱম, বৰ তৃতীয় বাম মালিকা
কাণ খোৱা, জীউস্ততি, কদ্র যামাল, সাহু তপ্ত, আনো
শাস্ত্ৰ সব কবিছে আজ্ঞা লৈ গুণকল্পনৰ।”

এই শ্ৰুতিব সকলো কথা সঁচা হওক বা নহওক, ইয়াৰ
পৰা অৱতঃ এই প্ৰমাণ হয় যে শঙ্কৰদেৱৰ জগতৰ মঙ্গল-
জনক আন্দোলনত যোগ দিয়া লোক সকল কম বিচক্ষণীয়া
লোক নাছিল।

অনন্ত কন্দলীয়ে বচনা কৰা গ্ৰন্থ সমূহ এই :- কুমৰহৰণ;
ভাগৱত ৬ষ্ঠ (বৃত্তাস্তব বধ); দশমৰ শেষ দোছোৱা বামায়াণ
(পাঁচ কাণ্ড); জীৱ তুতি; মহাৰাণ বধ; পাতালীকাণ্ড
বামায়াণ; সীতাৰ পাতাল প্ৰবেশ নাট।

অনন্ত কন্দলীৰ বামায়াণ—

পদ বামায়াণ বচনা কৰাত অনন্ত কন্দলী মাধৱ কন্দলীৰ
পিছতে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ব্যৱধান প্ৰায় ডেবশ বছৰৰ।
শঙ্কৰদেৱে ভাগৱতী ধৰ্ম্ম বিশেষ ভাবে প্ৰচাৰ কৰিছে আৰু
ই জনসাধনৰ মাজত স্থাপিত হৈছে। অনন্ত কন্দলী এই
ভাগৱতী ধৰ্ম্মৰে সেৱক। এই সময়ত কৃষ্ণ লীলামালা
প্ৰকাশ কৰি লোক সমাজৰ কাৰণে প্ৰাদেশিক ভাষাত নানা
গ্ৰন্থ ৰচিত হৈছে। সাধাৰণতে এইবোৰৰ মূল ভাগৱত,
গীতা, হৰিবংশ, বিষ্ণুপুৰাণ, মহাভাৰত আদি। বিশিষ্ট
কবিত্বশক্তি সম্পন্ন ভক্ত অনন্ত কন্দলীয়ে বামৰ ব্যাপক
আখ্যানকো নিখুঁত আখ্যানত পৰিণত কৰি লোকসমাজত
ধৰ্ম্ম প্ৰচাৰ কৰাটো সহজ সাধ্য হব বুলি তেওঁ বামায়াণ
ৰচনা কৰে। মাধৱ কন্দলীৰ বাল্যকিৰ আদি কাব্যৰ

সৈতে মিল আছে, কিন্তু অনন্ত কন্দলী ভাগৱতৰ বাহিৰে
আন একোতে আকৃষ্ট নহয়। বামায়াণ খনকো তেওঁ ভাগৱতৰে
ভিতৰুৱা যেন কৰি তুলিছিল। তেওঁ নিজে লেখিছে।

(১)—“বামায়াণ কথা পদে নিবন্ধিলো,

ভাগৱত চৰ্চা কৰি।

হৰি থকা বিনে দুৰ্ঘোৰ কলিত

তৰিতে কেহো নাপাবি ॥”

(২) “শুনিয়েক সভাসদ বামায়াণ পুণ্যপদ,

ভাগৱত কথায়ে মিশ্ৰিত।

ভকতক পৰিত্যাগ ঈশ্বৰৰ দুখ লাগে

দেখি আক থিব কৰা চিত্ত ॥”

(৩) “আছে যাৰ মন গুন বুদ্ধ জন,

মোক নিন্দা লুৰুলিবা।

ভকতি ৰতন মোহোৰ জীৱন

বিচাৰি আক দেখিবা—॥

বিষয় ৰসত, চিত্ত ভৈলা হত,

কৃষ্ণক লাগি নযাই।

কৃষ্ণ কথা বিনে মনক দমিবে

নাহিকে আন উপায় ॥

হেন জানি আক বামৰ কথাক

শুনিয়ে যতন কৰি।

অনন্ত কন্দলী কহে গল মোল

ডাকি বোলা হৰি হৰি ॥” ইত্যাদি

মাধৱ কন্দলী আৰু অনন্ত কন্দলীৰ তুলনা :-

মাধৱ কন্দলীৰ দৰে অনন্ত কন্দলীৰো আদি আৰু
উত্তৰ বাহিৰে বাকী পাঁচ কাণ্ডে পোৱা হৈছে।

মাধৱ কন্দলী অনন্ত কন্দলীৰ বামায়াণ

মূলক আলোচনা হিচাবে এইদৰে কব পাৰি যে মাধৱ কন্দলীৰ উদ্দেশ্য আছিল কাব্য প্ৰচাৰ আৰু অনন্ত কন্দলীৰ আছিল ধৰ্ম প্ৰচাৰ। অনন্ত কন্দলীয়ে লেখিছিল লোক সমাজত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আৰু মাধৱ কন্দলীয়ে লিখিছিল ববাহী ৰজাৰ অনুবোধ ৰক্ষা কৰিবলৈ, অৱশ্যে “সৰ্বজন বোধে”। মাধৱ কন্দলীৰ বামাৰ্ণত অলঙ্কিত উচ্ছাস সোমাই কৰিব প্ৰাণ প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু অনন্ত কন্দলীয়ে বামাৰ্ণক ভাৱতী ৰূপ দি প্ৰতি কথাতে ভক্তি বহস্য বাখ্যা কৰি গৈছে। মাধৱ কন্দলীৰ বামাৰ্ণ সম্বন্ধে তেওঁ নিজেই কৈছে—

“অযোধ্যা কাণ্ডৰ যেন কথা বামাৰ্ণ।
ভাগৱত মিশলাই কৰো নিবন্ধন ॥
গঙ্গাজল তুলসীয়ে যেন একঠাই।
যেন চিনি বৃত্তে আতি কোতুক মিলায় ॥ ১২
মাধৱ কন্দলী বিৰচিলা বামাৰ্ণ,
তাক তুনি আমাৰ আকুল কৰে মন ॥
বামৰ সামান্য সন্ত কথা যথায়ত।
ভজনীয় গুণ যত নভৈল বেকত ॥ ১৩
এতেকে যতন কৰো ভকতিৰ পদে।
নুবুলিবা নিন্দা সদা গুনা সভাসদে ॥
সাক্ষাতে পৰম ব্ৰহ্ম জানিবা ক্ৰীৰাম।

আন যত্ন তেজি তানে ধৰা গুণ নাম ॥ ১৪ অযোধ্যাকাণ্ড

ওপৰৰ পদবোৰৰ পৰা প্ৰমাণ হয় মাধৱ কন্দলীৰ বামাৰ্ণ শঙ্কৰদেৱ আৰু অনন্ত কন্দলী আদিৰ দিনত বিশেষ প্ৰচলিত আছিল আৰু ই কবি সকলক ৰচনা কাৰ্য্যত বিশেষ

অনন্ত কন্দলীৰ বামাৰ্ণৰ ভাগৱত মিশ্ৰ বোৰ এৰি বাকী অংশবোৰ চালে মাধৱ কন্দলীৰ পৰা সামান্যহে লব পোৱা যায়। কোনো কোনো পদত সম্পূৰ্ণ মিল, ক’তো দুই এক পদৰ সাল সলনি, ক’তো বা ছন্দ সলনি আৰু কোনো কোনো বৰ্ণনাত সামান্য বঢ়া টুটা আদি দেখি অনুমান হয় মাধৱ কন্দলীৰ বামাৰ্ণকে যেন তেওঁ কিছু পৰিবৰ্তিত কৰি তেওঁৰ কাল আৰু উদ্দেশ্যৰ উপযোগী কৰি নিজ নামত প্ৰচাৰ কৰিছিল।

ওপৰত উল্লেখ কৰা সাদৃশ্য আৰু বৰপেটাৰ গুৰু চৰিত্ৰৰ উক্তিৰ মিল ইয়াতে দেখা যায়। গুৰু চৰিত্ৰৰ উল্লেখ আছে যে এদিন মাধৱ কন্দলীয়ে শঙ্কৰ দেৱক সপোনত দেখা দি কলে যে অনন্ত কন্দলীয়ে তেওঁৰ বামাৰ্ণ খন ঢাকঢুককৈ তেওঁৰ নামটো লুপ্ত কৰিব ওলাইছে, কিন্তু মহাপুৰুষে তেওঁৰ নামটো ৰাখিব লাগে। এই সপোন দেখি শঙ্কৰ দেৱে তেওঁৰ প্ৰিয় শিষ্য মাধৱ দেৱক কলে যে তেওঁৰ বামাৰ্ণৰ আগত ধৰিব লাগে আৰু শঙ্কৰ দেৱে নিজে গোৰত ধৰিব। এই দৰে মাধৱ দেৱে বামাৰ্ণৰ আদি কাণ্ড আৰু শঙ্কৰ দেৱে উত্তৰা কাণ্ড ৰচনা কৰে, বাকী মাধৱ কন্দলীৰ পাঁচ কাণ্ড একেলগ কৰি তাত কিছু কিছু উপদেশো সন্নিবেশ কৰে।

মাধৱ কন্দলীৰ পৰা অনন্ত কন্দলীয়ে সহায় লোৱা বাবে তেওঁক দোষী বুলিব নোৱাৰি। সংস্কৃতৰ পৰা ভাঙি অসমীয়া কৰা যেনে, অনন্ত কন্দলীৰ কামো প্ৰায় তেনে। অগ্ৰগামী কবিৰ পৰা অনুগামী কবিয়ে ভাব, বিষয় আদি গ্ৰহণ কৰা প্ৰথা চিৰকলীয়া। কালিদাসৰ দৰে মহা কবিৰ বয়ুবংশৰো ভাব, ভাষা, আৰু শব্দাৱলী ঠায়ে ঠায়ে তেওঁৰ আগৰ অশ্বখোষৰ সৈতে প্ৰায় মিলি যায়। সেই বাবে কালিদাসৰ কৃতিত্ব কমি যোৱা নাই।

সাধাৰণ ভাবে মাধৱ কন্দলী আৰু অনন্ত কন্দলীৰ বামাৰণৰ মিল অমিল দেখুৱাবলৈ তলত দুটি এটি উদাহৰণ দিয়া হ'ল। আগত মাধৱ কন্দলীৰ বামাৰণৰ পৰিচয় দিয়াত ৰামৰ প্ৰাসাদৰ বিৱৰণ তুলি দেখুৱা হৈছে। এতিয়া অনন্ত কন্দলীৰ সেই বিৱৰণ চাওক :—

“বৈকুণ্ঠ সদৃশ ৰামোৰ মন্দিৰ ॥

স্কটিক চৌবটি স্তম্ভে গৃহৰ আৰম্ভ ॥

উপৰত বহু কাম জলে হেম কুন্তে ॥

শতেক শতেক হাত একৈক মাণ্ডলি ॥

পঞ্চাশ পঞ্চাশ হাত একৈক কতালি ॥

উচ্চিত চৌও চাল যেন কৈলাশ শিখৰ ॥

বতনে ৰঞ্জিৱা আছে জলে কচিকৰ ॥

হস্তীদন্তে বাৰ দিলা হিন্দুলৰ কাম ॥

মাজে মাজে কুদ্ৰাকৰ জালা অনুপাম ॥

হিৰা, মনি, মানিক জলে মৰকত কান্তি ॥

পূৰ্ণ চন্দ্ৰ জলে, তাত নাতি দিন ৰাতি ॥

ইন্দ্ৰ নীল, পোৱালে মানিকে খাজি খাজি ॥

প্ৰাসাদ উপৰে সাৰি কৰি দিলা ৰঞ্জি ॥ ইত্যাদি

অনন্ত কন্দলী দৃশ্য চিত্ৰনত বেচি অনাৰম্ভৰ। মাধৱ কন্দলীয়ে ৰামৰ প্ৰাসাদক কৈলাসৰ সৈতে তুলনা কৰিছে—আৰু অনন্ত কন্দলীয়ে বৈকুণ্ঠৰ সৈতে তুলনা কৰিছে—অনন্ত কন্দলীৰ মন বৈকুণ্ঠতে মগ্ন। “হস্তীদন্তে বাৰ দিলা হিন্দুলৰ কাম”। ইয়াত ছয়োজনৰে একে। মাধৱ কন্দলীৰ “শত্ৰু-চাপ, আৰু “প্ৰাসাদৰ” ঠাইত অনন্ত কন্দলীয়ে যথাক্ৰমে “ইন্দ্ৰধনু,” আৰু মন্দিৰ বাৰহাৰ কৰিছে। সৰ্ব্বোচ্চৰে অনন্ত কন্দলী ভাগৱতী আৰু ভগৱৎ মাগাভা প্ৰকাশক কথা মাধৱ কন্দলীৰ বচনত বেচি। অনন্ত কন্দলীৰ বচনাৰ বিশেষত্ব

দেখুৱাবলৈ আৰু দুই এঠাইৰ বচন তুলি দেখুৱা বাওক :—

বনলৈ যোৱাৰ আগতে ৰামে সীতাৰ পৰা বিদায় লবলৈ যোৱা সময়ত আন আন কথা কৈ কৈছে—

ভংখ হৈবেক ৰাজা পালিবেক সবে প্ৰজা,

তাতো মোৰ কিছু চিন্তা নাই।

এতেকেসে মোৰ শোক তেজিলো ভকত লোক,

শ্ৰুমবন্তে প্ৰাণ ফুটি যায় ॥

ইহেন অযোধ্যাপুৰী আৰ যত নবনাথী

সবে মোৰ পৰম ভকত।

মই বনে চলি গৈলো কিমতে ধৰিব প্ৰাণ

এহি ছংখ মোহোৰ মনত ॥ ইত্যাদি

× × × ×

শ্ৰীৰামৰ বাক্য শুনি সীতা সতী বুলিলন্ত,

প্ৰভু মোৰ তুমি নিজ দেৱ।

কোননো দোষকে দেখি মোক পৰি হৰি যাইবা,

মঞি কাক কৰিবোহো সেৱ ॥

এই বচন ৰোৰ আগত দিয়া মাধৱ কন্দলীৰ বচন ৰোৰে সৈতে বিজাই চালে ছয়োজনৰ ভাবধাৰাৰ বিশাল পাৰ্থক্য দেখা যাব। অনন্ত কন্দলীয়ে সীতাৰ মুখে ভক্তৰ স্বভাৱ শুলভ বিনয় ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু মাধৱ কন্দলীত কেনে আত্মশ্লাঘা বা গৰ্বভাৱ প্ৰকাশ হৈছে বিকল্পিত হলেও সামান্য দিয়া হ'ল। সীতাই কৈছে—

কমন অঙ্গতে মোক হীন দেখিলাহা

সিকাৰণে প্ৰভু মোক উপেক্ষিয়া যাহা

অনন্ত কন্দলীত ৰাম ভক্তৰ ভগৱান আৰু অযোধ্যাবাসী ৰামৰ ভকত।

মাধৱ কন্দলীৰ হাতত প্ৰকাশ হোৱা এনে অহঙ্কাৰ ভাৱ
ভক্তি পথৰ উপযোগী নহয় দেখিয়ে শঙ্কৰদেৱে কবি পীতাম্বৰৰ
দশমৰ—“কোন অঙ্গ খুন দেখি নাইলা যত্নমনি” এনে
কবিতাক হয় প্ৰতিপন্ন কৰিছিল।

৭ম অধ্যায়

শঙ্কৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ

বামায়াণৰ আদি আৰু উত্তৰাকাণ্ড ৰচনা কৰি দুয়োজনা
মহাপুৰুষে মাধৱকন্দলীৰ বামায়াণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লগে লগে
তেওঁলোকে বামায়াণক ভাগৱতৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি তুলিছিল।
বামক বিষ্ণুৰ অৱতাৰ, বামৰ আখ্যান ঈশ্বৰ বিষ্ণুৰ লীলা,
বামৰ বন্ধুবৰ্গ বিষ্ণুৰ পৰিষদ বা কৃষ্ণ সখা, প্ৰজা আৰু
অনুচৰ সকল কৃষ্ণ বা বিষ্ণুৰ ভকত এই তত্ত্বকে তেওঁলোকে
দেখুৱাইছে। অনন্ত কন্দলীয়ে মাধৱ কন্দলীৰ বামায়াণ
প্ৰাচীৰৰ অংশবোৰ অঁতবাই আনি নিজ নামত নতুন প্ৰাচীৰ
গঢ়া উদ্দেশ্যেৰে অনুপ্ৰাণিত হৈছিল, কিন্তু শঙ্কৰদেৱে সেইটো
উপযুক্ত বিবেচনা নকৰিলে। মাধৱ কন্দলীক যথামত
বাখি বজ্জদূত বান্ধোন দি বাকী খণ্ডও তেওঁৰ সাঁচতে গঢ়ি
ভাগৱতী জেউতি চৰাই গোটেই প্ৰাচীৰকে নতুন ৰূপ দান
কৰিলে।

পূৰ্ব কবি সকলৰ আগত নিজৰ ক্ষুদ্ৰতা প্ৰকাশ কৰি
মাধৱ দেৱে লিখিছে—

“বামৰ চৰিত্ৰ বিৰচি আছন্ত

মহা মহা কবি জমে।

তাস্থাক দেখি পদ কৰিবাক,

স্বাদ ভৈল মোৰ মনে ॥

প্ৰমত্ত হস্তীক সিংহে বিমৰ্দ্দয়;

আপোনাৰ বলে বাগি।

তাক দেখি যেন ক্ষুদ্ৰ মুষকত

শ্ৰদ্ধা হৰে তাক লাগি ॥

সিংহৰ মুষৰ যতেক অন্তৰ

মোৰো সেহি পটন্তৰ।

ইতো মোৰ দোষ ক্ষমিবে উচিত,

তুমি সব মহন্তৰ ॥

ওপৰত কোৱা মহা মহা কবি সকলৰ এজন যে মাধৱ
কন্দলী তাক নকলেও হব। শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱে মাধৱ
কন্দলীৰ বিষয়ে যিমান শ্ৰদ্ধাৰে উল্লেখ কৰিছে—তাতে বুজিব
পাৰি যে তেওঁৰ প্ৰতিকপ স্বৰূপ মাধৱ দেৱো মাধৱ কন্দলীত
বিশেষ আকৃষ্ট হৈছিল। শঙ্কৰদেৱে তেওঁৰ উত্তৰা কাণ্ডত
প্ৰকাশ্যে কৈছে—

“পূৰ্ব কবি অপ্ৰমাদী মাধৱ কন্দলী আদি,

বিৰচিল পদে বাম কথা।

হস্তীৰ দেখিয়া লাভ শশা যেন ফাৰে মাৰ্গ

মোৰো ভৈল তেহুয় অৱস্থা ॥”

বাৰণৰ অত্যাচাৰ দূৰ কৰিবলৈ সকলো দেৱতাই বিষ্ণুক
আৰাধনা কৰিলে আৰু দশবথৰ ঘৰত বাৰণ বধৰ কাৰণে হৰি
অৱতাৰ হ'ল। ব্ৰহ্মাৰ আদেশত দেৱতা সকলে বানৰত জন্ম
ললে। ব্ৰহ্মা আদি দেৱতা সকলৰ কোনো জনে ভালুক,
কোনো জন বানৰ হ'ল। এই সকলো ঈশ্বৰৰ লীলা
ভগৱন্তৰ জন্ম হোৱা লক্ষ্মী দেৱীয়ে নিৰীক্ষণ কৰি আছিল
সেই সময়ত বাৰণে বথত চৰি যুৰোতে কামমোহিত

লক্ষ্মী দেৱীক নিজৰ বখত তুলি জনেহি । তেতিয়া লক্ষ্মীয়ে
“তোৰ বধৰ কাৰণে জন্ম লবলৈ যাওঁ” বুলি তিবন্ধাৰ কবি
অন্তৰ্ধান হ’ল । লক্ষ্মী দেৱীয়ে সাগৰত প্ৰবেশ কৰিলে আৰু
তাতে এশ যোজনৰ এটা দ্বীপ হ’ল । বহুমতীয়ে তাতে
তেওঁক উদবত ধাৰণ কৰি থাকিল । তাৰ ওচৰত মিথিলাৰ
বজা জনকে বজ্জৰ কাৰণে ভূমি চহাওতে সীতাক লাভ
কৰিলে । এয়ে মাধৱ দেৱৰ মতে বাম সীতাৰ অৱতাৰ বৃত্তান্ত ।

বজা সকল, শামি সকলৰ বংশাৱলী ইতিবৃত্ত আৰু
বাম, লক্ষণ, ভৱত শত্ৰুৱৰ জন্ম বৃত্তান্ত আৰু তেওঁলোকৰ
বালা লীলা আদি মাধৱ দেৱৰ আদি কাণ্ডত বৰ্ণোৱা হৈছে ।
বাৎসল্য বনাসক্ত চিৰকুমাৰ মাধৱ দেৱৰ ঈশ্বৰৰ বালালীলা
বৰ্ণনা কৰিবলৈ ভাল পোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু শঙ্কৰদেৱে
ও সেই কাৰণেই যেন তেওঁক আদিকাণ্ড বচিবলৈ আদেশ
কৰিছিল ।

৩লক্ষীনাথ বেজবৰুৱা ডাক্তৰীয়াই লিখিছিল যে শঙ্কৰদেৱ
আৰু মাধৱদেৱে বামৰ কথা কওঁতে কওঁতে কৃষ্ণ কথাত
পিছলি পৰিছিল । প্ৰকৃততে বাম আৰু কৃষ্ণক তেওঁলোকে
একেজন ঈশ্বৰ বুলিয়ে জানিছিল ।

তলত দিয়া পদ কেবাৰিয়েই তাক প্ৰমাণ কৰিব—

“নমো নমো বাম কৰোহঁো প্ৰণাম,

দিয়া চৰখত চিত্ত ।

মহা মূঢ় মতি ছয়া বিৰচিলো,

তোমাৰ ইতো চৰিত ॥

তযু কৃপাময় সমস্তে বেকত,

আপুনি তুমি কৰিলা ।

ভক্তবেশ মাত্ৰ ধৰিলা পুতনা,

এতেকে তাইক তাৰিলা ॥

ভয়ত তোমাক স্মৰিয়া গতি,

পাইলে পাপী কংসৰায় ।

ঘোৰ অঘাসুৰে তোমাক গিলিয়া,

সিও মহা মোক্ষ পায় ॥

পৰম দুৰ্ম্মতি পোণ্ডুক নৃপতি

ধৰিলা তোমাৰ বেশ ।

এতেকতে তাৰ উত্তম মুকুতি,

দিলা তুমি ছয়ীকেশ ॥

পাপী অজামিল নামৰ আভাস,

স্মৰিল অজ্ঞানত ।

তাকে এতেকতে কৰি অনুগ্ৰহ,

থান দিলা বৈকুণ্ঠত ॥

পশু জাতি আতি বনৰ বানৰ

কৰিলে মাত্ৰ আশ্ৰয় ।

তাতে তাসম্বাক মহা অনুকম্পা,

কৰিলাহা কৃপাময় ॥

মই মহা মূঢ় পৰম পামৰ,

তোমাত লৈলো শৰণ ।

তোমাৰ ভক্তি বহে যেন মতে

কৃপা কৰা নাৰায়ণ ॥ ইত্যাদি

কেৱল বামাৰণতে যে মাধৱদেৱে এনে অভেদ ভাব দেখু-
ৱাইছে এনে নহয়, তেওঁৰ বৰগীত আৰু নামঘোষাতো এনে
ভাব প্ৰকাশ পাইছে ।

শঙ্কৰদেৱে বামক কি ভাবে বুজিছিল, তলত দিয়া তেওঁৰ
উত্তৰা কাণ্ডৰ পদৰ পৰা তাক বুজিব পৰা হ’ব ।

“শাস্ত্ৰৰ এহিসে মজ্জা হৰিব নামেসে ৰাজা,

আন পদা কিঙ্কৰ ইহাৰ ।

হেন নামে নাই ইচ্ছা, পণ্ডিত বোলাৰে মিছা,
আন মতে নতৰে সংসাৰ ॥

বামে পিতৃ, মাতৃ, স্তত, স্তহুদ সোদৰ বন্ধু,
বামে আত্মা বামে জীৱ প্ৰাণ ।

বামে জপ যজ্ঞ দান, বামেসে পৰম জ্ঞান,
বামে কোটি শত তীৰ্থ স্নান ॥

বাম মোৰ ইষ্ট দেৱ বামকেসে কৰো সেৱ,
গতি মোৰ বামৰ চৰণে ।

বাম ধৰ্ম বাম কৰ্ম, বামেসে বান্ধৱ মৰ্ম,
জানি লৈলো বামত শৰণ ॥

× × × ×

নমো প্ৰভু ভগৱন্ত নাই যাৰ আদি অন্ত,
ভকতিতে বাহাৰ সন্তোষ ।

ভূয়া মূঢ় মতিমন্ত কৰো বামাৰণ পদ,
ক্ষমা প্ৰভু বঢ়া টুটা দোষ ॥ ইত্যাদি

৮ম অধ্যায়

অনন্ত ঠাকুৰ আতা

অনন্ত ঠাকুৰ আতা ষোলশ শকাব্দৰ লোক । এওঁৰ
জন্ম বৰপেটাৰ ওচৰৰ বাবাদিত । এওঁ শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ পথৰ-
লক্ষী আৰু তেওঁৰ তিনিপুত্ৰৰ পিতৃৰ । নগাওঁলৈ আহি
মায়াং অঞ্চলত তেওঁ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু কালশিলা
পুত্ৰ পাতিছিল । তেওঁ প্ৰেমলতা আৰু বামকীৰ্ত্তন বচনা
কৰিছিল । বামকীৰ্ত্তনত কবিয়ে নিজ পৰিচয় এইদৰে দিছে—

“যশ চন্দ্ৰ খাঁ, যে ভূঞা আছিল প্ৰখ্যাত বৰ
সদায় ধৰ্ম্যত যাৰ চিত্ত ॥

তাহান কনিষ্ঠ ভাই শূকৰি যে গিৰিনামে
খ্যাতি তান পুত্ৰ যত্ৰ হয় ।

শঙ্কৰৰ ভাতৃ পৌত্ৰী নামে বিষ্ণুপ্ৰিয়া শান্তি
বিহাইলন্ত যত শুভনয় ॥

তান গৰ্ভে ভৈলো জাত হুহিকোহ আমি খ্যাত
পৰম মুকুথ মূঢ়মতি ।

তথাপিতো ইতো কাজ কৰাইলন্ত বঘুৰাজ
ক্ষমিয়োক সমাজে সম্প্ৰতি ॥

ইয়াৰ পৰাই আমি কবিৰ পৰিচয় পাওঁ । শ্ৰীযুত হৰিনাৰায়ণ
দত্ত বৰুৱাই তেখেতৰ প্ৰকাশিত শ্ৰীৰাম কীৰ্ত্তনৰ পাতনিত
“কালশিলা” গোসাঁইৰ চৰিতৰ পৰা বচন উদ্ধৃত কৰি দেখুৱাইছে
যে এই অনন্ত ঠাকুৰে বাবাদিৰ পৰা উজানলৈ আহি মায়াং
ৰাজ্যত কালশিলা গাঁওত থাকি প্ৰেমলতা আৰু বামকীৰ্ত্তন
পুথি বচনা কৰিলে । এওঁৰ আৰু এটি নাম হৃদয়ানন্দ ।
উক্ত কালশিলা গোসাঁইৰ চৰিতত ইয়াৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ পোৱা
যায় । বামাৰণত তেওঁ লেখিছে—

কায়স্থ হৃদয়ানন্দে কয় ।

শুনিয়োক সভাসদ চয় ॥ ইত্যাদি

কোনো কোনোৱে ভুল কৰি অনন্ত কন্দলী আৰু অনন্ত
ঠাকুৰ আতাক একেজন লোক বুলি কব খোজে ।

শ্ৰীৰাম কীৰ্ত্তন

শ্ৰীৰাম কীৰ্ত্তন খনি সংক্ষিপ্ত বামাৰণ । কলাপচন্দ্ৰ দ্বিজ
বামাৰণৰ সাৰ সংগ্ৰহ কৰি এখনি সংস্কৃত বামাৰণ বচনা
কৰিছিল । তাৰ পৰা অসমীয়া পদলৈ ভাঙি

কীৰ্ত্তনৰ আৰ্হিত ঘোষাপদ আদিৰে বামকীৰ্ত্তন খনি বচা হৈছে ।
 শঙ্কৰ মাধৱৰ দৰে কবিৰ বামৰ কথাত কৃষ্ণ ভাব উদয় হৈছে ।
 শঙ্কৰদেৱৰ কীৰ্ত্তনত কৃষ্ণলীলা বৰ্ণনা কৰা হৈছে আৰু বাম-
 কীৰ্ত্তনত বিষ্ণুৰ অৱতাৰ বামৰ লীলা বৰ্ণনা কৰা হৈছে ।
 ইয়াত যে শঙ্কৰদেৱৰ লিখনিৰ পূৰ্ণ প্ৰভাৱ পৰিছে তাক
 নকলেও হব । ঠাকুৰ আতাই—

“জয় জয় শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰ পূৰ্ণ কাম ।

কীৰ্ত্তনৰ ছন্দে বিৰচিলা গুণ নাম ॥” বুলি শঙ্কৰৰ
 গুণ গাইছে ।

অশ্ব মুনি বাণ চন্দ্ৰ শকত অৰ্থাৎ ১৫৭৪ শকত বাম
 কীৰ্ত্তন বচনা কৰা বুলি কবিয়ে গ্ৰন্থৰ শেষত নিজে উক্তি
 কৰিছে । কলাপ চন্দ্ৰ দ্বিজৰ বামাংগ চন্দ্ৰিকাৰ পৰা যে
 মূল লোৱা হৈছে তাক কবিয়ে এইদৰে কৈছে—

সাত কাণ্ড বামাংগ বাল্মীকিৰ কৃত ।

তাৰ সাৰ উদ্ধাৰিলা কবিয়া বিবৃত ॥

বামাংগ চন্দ্ৰিকা হৈলন্ত তাৰ নাম ।

কলাপ যে দ্বিজ চন্দ্ৰ মহন্ত উপাম ॥

কীৰ্ত্তনৰ ছন্দে বিৰচিলে পদ সাৰ ।

শ্ৰীবাম কীৰ্ত্তন নাম বুজিবা ইহাব ॥

১ম অধ্যায়

বঘুনাথ মহন্ত

এওঁ শঙ্কৰদেৱৰ শিষ্য সতানন্দৰ পাঁচ পুৰুষৰ পিছৰ ।
 এওঁৰ পিতৃৰ নাম কৃষ্ণ নাথ । এওঁ দৈয়াং সত্ৰৰ অধিকাৰ
 আছিল । এওঁৰ আদি পুৰুষ সতানন্দ, বৰভকত বুলি
 জনাজাত আছিল । এওঁ কথা বামাংগ বচনা কৰিছিল ।
 কথা বামাংগৰ বাহিৰেও তেওঁ শত্ৰুঞ্জয় আৰু অদ্ভুত বামাংগ
 নামৰ দুখন গ্ৰন্থ বচনা কৰিছিল । অদ্ভুত বামাংগত কবিৰ
 আত্মপৰিচয় এইদৰে দিছে—

“কৃষ্ণৰ কিঙ্কৰ বড় ভক্ত বংশে জাত ।

অল্পমতি বঘুনাথ নামত বিখ্যাত ॥”

বামাংগ খনিত অধ্যায়বোৰৰ শেষত গ্ৰন্থকৰ্ত্তাই নিজৰ নাম
 দিছে—যেনে—ইতি শ্ৰীবাল্মীকি কৃত অযোধ্যাকাণ্ড কথায়
 শ্ৰীবঘুনাথ কৃতায়ামষ্টমোহধায়ঃ ইত্যাদি । বেচি বিৱৰণ নাই ।
 এই বামাংগ এতিয়াও ছপা হৈ ওলোৱা নাই । কামৰূপ
 অনুসন্ধান সমিতিৰ পুথি ভঁৰালত থোৱা সাচিপতীয়া পুথিখন
 এসময়ত চাবলৈ সুযোগ মিলিছিল । ৩হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী-
 দেৱে “অসমীয়া পুথি তালিকাত” ইয়াৰ বিষয়ে আৰু গ্ৰন্থ-
 কৰ্ত্তাৰ বিষয়ে পৰিচয় দিওঁতে কৈছে যে পুথিৰ বচক বঘুনাথ
 কৃষ্ণনাথৰ পুত্ৰ আৰু হৰিকৃষ্ণৰ নাতি । তেওঁ শঙ্কৰদেৱৰ
 পৰা পাঁচ পুৰুষৰ পিছৰ । তেওঁ দৈয়াং সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ
 আছিল । এই দৈয়াং সত্ৰ দৈয়াং নৈৰ পাৰৰ গোলাঘাট
 অঞ্চলৰ । গোস্বামীদেৱে গ্ৰন্থখন গোলাঘাটৰ দক্ষিণ হেঙৰাম
 শ্ৰীযুত ভীমকান্ত মহন্তৰ পৰা পাইছিল ।

বঘুনাথে বচনা কৰা কৰা শত্ৰুঞ্জয় নামৰ পদ পুথিখন ১৬৫৮ শকত লিখা বুলি কৈছে। গতিকে কথা বামাৰ্য়ণৰ কালো কিছু অগা পিছা কৈ ধৰিব পাৰি। মুঠতে সোতৰ শতিকাৰ মাজ ভাগত বামাৰ্য়ণ বচনা হৈছিল বুলিলে সম্ভৱ ভুল নহব। গোস্বামী দেৱে সংগ্ৰহ কৰা গ্ৰন্থখন সম্পূৰ্ণ নহয়। কেৱল কিছুকি কাকুলৈহে আছে। কেতিয়াবা যদি বাকী তিনিকাও পোৱা হয় তেনেহলে গ্ৰন্থৰ শেষত আচল শ'কটো পোৱা যাব পাৰে।

অন্তত বামাৰ্য়ণত তেওঁ লিখিছে—

“হৰি গুৰু চৰণক ধৰি হৃদয়ত।

“বঢ়িলে পয়াৰ যেন বুজিলে।”

এই হৰিগুৰু সম্ভৱ তেওঁৰ ককাক হৰিকৃষ্ণই, আৰু বঘুনাথে তেওঁৰ পৰাই সম্ভৱ শৰণ লৈছিল।

কথা বামাৰ্য়ণ

বঘুনাথ দাসৰ কথা বামাৰ্য়ণ খনি পুৰনি অসমীয়া সাহিত্যৰ এখনি অমূল্য গ্ৰন্থ। কথা সাহিত্যৰ গুৰিয়াল ভট্টদেৱৰ পিছত এনে সহজ সবল সাধুভাষাৰ গছ সাহিত্য বচিত হোৱা নাই। ভট্টদেৱৰ প্ৰায় এশ বছৰৰ পিছত এই গ্ৰন্থ লিখা হয়। ইয়াত বামৰ আখ্যান চমুকৈ বৰ্ণোৱা আছে-আৰু অধ্যায় বোৰৰ শেষত বাল্যকি বামাৰ্য়ণৰ উল্লেখ আছে। কোৱা বাহুল্য যে শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ পথ্যলক্ষী বঘুনাথে বামক বিষ্ণুৰ অৱতাৰ আৰু কৃষ্ণৰ অভেদ স্বৰূপে দেখুৱাইছে।

এ ভাষা আৰু কথা বস্তৱ স্বৰূপ দেখুৱাবলৈ তলত উক্ত কথা বচনা কৰি এক অংশ লিখি দিয়া হ'ল।

“নাৰদে কহন্তু, তদনন্তৰে পাত্ৰ মন্ত্ৰীগণে ভৰতক ৰাজা হুইতে বুলিল, ভৰতে বোলন্তু জ্যোষ্ঠ-ভাই গুৰু থাকিতে কেনে ৰাজা হুইবো। কিন্তু শ্ৰীৰামৰ চৰণ দেখিতে বনে চলিবো, এখন সৈন্য জৰাৰ। হেন শুনি পাত্ৰ মন্ত্ৰীগণে, মহাৰঙ্গমন হুই সেনা জড়াইলা। বশিষ্ঠে বোলন্তু, পিতৃ সত্য পালি শ্ৰীৰাম বনে গৈল, দৈব বিয়োগে ৰাজ্য ভোগ নাই পাৰে। এবে ৰাজা হুয়া ৰাজধৰ্ম্ম আচৰা। ভৰতে সন্তোষে বোলন্তু, হে গুৰু, উচিত বুলিলা, ৰাজা অকাৰ্য্য চিন্তিলে গুৰু সবে বাধাকেসে কৰে, তুমি কেনে অকাৰ্য্যে প্ৰবৰ্ত্তৱা; সিংহ থাকিতে কি ক্ষুদ্ৰ যুগে যুগপতি হোৱে? ৰাজোচত গুণ সব বামত থিক, হেন বামক বন্ধি ৰাজা হৈবো; তব মোৰ জীৱনৰ ধিকাৰ। ভৰতৰ বাণী শুনি বশিষ্ঠে বোলন্তু, হে বাপ কষ্ট ছাবহ, কিন্তু তোমাৰ চিত্ত পৰীক্ষিলো, ধন্য বঘুকুলে জাত ভৈলা; আমি তোমাৰ চিত্ত শুদ্ধ জানি, তথাপি এবোল বুলি লোককো জনাইলো।

“হে সভাসদ এহি বেদ শিৰোভাগে কথিত শ্ৰীৰাম চৰিত্ৰ, যাত মহামহন্তেও মোহ হৰে। মহামন্ত্ৰ সৰো বুজিবাব অৰ্থ কিছু কিছু কথা বন্ধে মই ক্ষুদ্ৰ বুদ্ধি গ্ৰহন কৰিলোঁ, ইয়াত নানা ধিক দোষ সাধু সবে মাত্ৰ ক্ষমা কৰিব।

× × × ×

ই পুত্ৰ বামৰ চৰিত্ৰ মহাবস তুল্য ইহাক শ্ৰৱণ কীৰ্ত্তন কৰি ঘোৰ কলি তৰি বৈকুণ্ঠ পাই। হে সভাসদ সব দেখু, শ্ৰীৰামবো হেন সংসাৰিক হুংখ মিলিল আন সামান্যৰ কি কহব। এতেকে, পুত্ৰ, ভাৰ্যা, বান্ধৱ, মান অপমান, লাভালাভ, ইত্যাদিকৰ সৰাবো যোগ বিয়োগ সংসাৰৰ ধৰ্ম্ম, ইহাক মহন্ত সৰো এৰাইতে নপাৰে তথাপি জানিবা চিৰা সৱক সংসাৰৰ ধৰ্ম্ম মোহ শোক দিহে।

“সে ছুখ নাশক বান্ধৰ বাম নাম বিনে নাহি নাশি জানি
উচ্চ কৰি হৰিবোল হৰি।

কথা বামাৰ্য়ণৰ ভাষাৰ ওপৰত ভট্টদেৱৰ আৰু নাটকীয়
গছৰ বিশেষ প্ৰভাৱ পৰিছে। অৱশ্যে ভট্টদেৱৰ ভাষাত কৈ
ইয়াৰ ভাষা বেছি সৰল।

প্ৰাচীন অসমীয়া কথা সাহিত্য, পদ শাখাৰ দৰেই ভাৰতীয়
আন প্ৰাদেশিক সাহিত্যতকৈ বৰ বেছি চহকী। শ্ৰীমন্ত
শঙ্কৰদেৱে প্ৰথমে অসমীয়া নাট্যবোৰত গদ্য ব্যৱহাৰ কৰিছিল।
প্ৰকৃত গদ্য ভট্টদেৱেই প্ৰথমে শঙ্কৰদেৱৰ প্ৰায় এশ বছৰৰ
পিছত তেওঁৰ কথা ভাগৱত আৰু কথা গীতাত ব্যৱহাৰ কৰে।
ইয়াৰ প্ৰায় এশ বছৰৰ পিছত ভট্টদেৱৰ কালৰ সাধু ভাষাই
কথা বামাৰ্য়ণৰ গঢ় লয়। এই সময়ৰ ভিতৰতে সন্ত মহন্ত
সকলৰ অতি গোপনীয় ভক্তি তত্ত্ব, ভজন ক্ৰম ইত্যাদি সম্বন্ধীয়
কেতবোৰ গ্ৰন্থ গছত লিখা হয়। চক্ৰবিধান গোবী আদি
যোগৰ গ্ৰন্থও গছত লিখা হৈছিল। এইবোৰ সাধাৰণতে
সকলোৱে নেপায়। এইবোৰৰ উপৰি আৰু দুই এক গছ
গ্ৰন্থৰ সন্ধান পোৱা যায়। কৃষ্ণানন্দ দ্বিজৰ পূৰ্ণ ভাগৱতৰ
এক অংশ গছত ৰচনা কৰা হয়। এই পূৰ্ণ ভাগৱত বঙালী
ৰমাই পণ্ডিতৰ শূন্য পুৰানৰ সৈতে কিছু মিলে। যিয়ে
নহওক শঙ্কৰদেৱ আৰু ভট্টদেৱৰ শাস্ত্ৰীয় সাধু ভাষাৰ প্ৰভাৱ
সকলো ধৰ্মমূলক গ্ৰন্থৰ ওপৰতে পৰিছে। সোতৰ ওঠৰ
শতিকাৰ ভিতৰতে গছ গুৰু চৰিত পুথিও লিখা হয়।
ইয়াৰ ভিতৰত বৰদোৱাৰ কথা গুৰু চৰিত আৰু বৰপেটাৰ
কথা গুৰু চৰিতেই প্ৰধান। এই কালৰ ভিতৰতে আহোম
ৰজা সকলৰ দিনত গদ্যত অনেক বুৰঞ্জী লিখা হয়। বুৰঞ্জীৰ
গদ্যত শাস্ত্ৰীয় প্ৰভাৱ নাই। এই বোৰত সমসাময়িক সৰ্ব-
সাধাৰণৰ ভাষাকে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে।

দশম অধ্যায়

আন আন অসমীয়া বামাৰ্য়ণ

মূল বান্ধাকি বামাৰ্য়ণত নথকা কিছুমান ঘটনা আৰু আখ্যান
প্ৰাদেশিক কবিৰ হাতত বামাৰ্য়ণ অন্তৰ্ভুক্ত ৰূপে প্ৰচাৰ হৈছে।
অসমীয়া ভাষাত অদ্ভুত বামাৰ্য়ণ, শত্ৰুঞ্জয়, মহীবাৰ্য়ণ বৰ,
গণক চৰিত্ৰ, আদি এই শ্ৰেণীৰ গ্ৰন্থ। উল্লেখ কৰা আটাইবোৰ
গ্ৰন্থৰে উদ্দেশ্য বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ। কিন্তু ভিতৰুৱা কথাবোৰলৈ
চালে এইবোৰ বৈষ্ণৱ যুগৰ আগৰ যেন লাগে। প্ৰকৃত কথা এই
যে দেশত আগৰে পৰা প্ৰচলিত থকা আখ্যানবোৰ বৈষ্ণৱ যুগৰ
কবিৰ হাতত পৰিবৰ্ত্তিত হৈ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰক হৈ পৰিছে।
কিন্তু সেইবোৰত আগৰ চিন সমূলি লোপ পোৱা নাই। ওপৰত
উল্লেখ কৰা গ্ৰন্থ সমূহত শাক্ত পথ আৰু তান্ত্ৰিকাচাৰৰ বিশেষ
প্ৰভাৱ আছে। চণ্ডীপূজা, নৰবলি প্ৰথা, যোগ আৰু তত্ত্বৰ
অদ্ভুত ক্ষমতাত বিশ্বাস, সাধাৰণ লোকৰ কোতুক আদি সম্বন্ধে
এই বোৰত বিশেষ প্ৰমাণ আছে। গণক চৰিত্ৰ খনিত
আৰু এটি বিশেষ কথা পোৱা যায়। হনুমান জ্যোতিষ
শাস্ত্ৰৰ এজন প্ৰবৰ্ত্তক বুলি ধৰা হয়। গণক চৰিত্ৰই মানুহৰ
এই বিশ্বাসৰ প্ৰমাণ দিয়ে। ইয়াত হনুমানে গণক বেশ
ধৰি বাৰ্য়ণক মহাত্মা হিচাপে পেলাই সীতাক ৰক্ষা কৰা কথা
আছে। এই ক্ষুদ্ৰ গ্ৰন্থ কেইখন মূল বামাৰ্য়ণৰ ভিতৰুৱা
নহলেও দেশী গ্ৰন্থ স্বৰূপে, অতীতৰ বুৰঞ্জী স্বৰূপে বিশেষ
মূল্যবান। বঙ্গ ভাষাতো মহীবাৰ্য়ণ বৰ আদি কিছুমান আখ্যান
আছে। ডক্তৰ দীনেশ চন্দ্ৰ সেন মহাশয়ৰ মতে এইবোৰৰ
উৎপত্তি দ্বাদশ শতিকা মানতে। দ্বাদশ ত্ৰয়োদশ শতিকা
যোগাচাৰ তন্ত্ৰাচাৰ শক্তি উপাসনা আদি বিশেষ ভাৱে।

আছিল। লগে লগে লাহে লাহে বৈষ্ণৱ মত মানুহৰ মাজত
বিস্তাৰ তবলৈ ধৰে। এনে সময়তে এই আখ্যানবোৰ প্ৰচাৰ
হোৱাটো সম্ভৱপৰ।

(১)

বসুনাথ মহন্ত

(অদ্ভুত বামাংগ)

অদ্ভুত বামাংগ খনি বসুনাথ মহন্তৰ দ্বাৰা ৰচিত। কথা
বামাংগ ৰচক বসুনাথ আৰু এই বসুনাথ একেজন মানুহ।
গ্ৰন্থৰ শেষৰ পিনে তেওঁ লেখিছে—

কৃষ্ণৰ কিস্কৰ বড়ভক্ত বংশে জাত।

অল্পমতি বসুনাথ নামত বিখ্যাত ॥

গ্ৰন্থৰ পৰিচয় এই দৰে দিয়া আছে—

“ব্যাসৰ কবিতা আৰু অৰ্থ গুৰুতৰ।

তাৰ অধিকাৰ কিবা আছয় মূৰ্খৰ ॥

হৰি গুৰু চৰণক ধৰি হৃদয়ত।

ৰচিলো পয়াৰ যেন বুজিলো মনত ॥

প্ৰস্তাৱ বুজিয়া কাব্য ৰস দিলো যিবা।

অবিচাৰে তাত নিন্দাবাণী নুবুলিবা ॥

ব্যাস বাল্মীকিও বুঝি কথাৰ প্ৰসঙ্গ।

ঠাই ঠাই কাব্যৰস দেখু কৰি বঙ্গ ॥

ইয়াক ব্যাসৰ ৰচিত বুলি কোৱা হৈছে। কিন্তু সংস্কৃত অদ্ভুত
বামাংগ খনিত সীতাই শতকক্ষ বাৰণক বধ কৰাৰ কথাহে
আছে। ইয়াত হনুমন্তৰ বিক্ৰম বৰ্ণোৱা হৈছে।

সীতা পাতাললৈ যোৱাৰ পিচত তেওঁ লৱকুশক চাবলৈ
বৰ উৎকণ্ঠিত হৈ ছলেৰে লৱকুশক আনিবলৈ বাসুকীক
পঠাইবা... বাসুকীয়ে ব্ৰাহ্মণৰ বেশ ধৰি অস্ত্ৰ শিক্ষা

দিব ধূলি ছল কৰি লৈ গ'ল। যাওঁতে বাটত মাতৃৰ কথা
সোধাত তেওঁলোকে সকলো বৃত্তান্ত কলে। সীতাৰ জন্মৰ
পৰা পাতাল প্ৰৱেশ পৰ্য্যন্ত সকলো কথা কবিয়ে ছয়সত্তৰ
পদত শেষ কৰিছে। ব্ৰাহ্মণে লৱকুশৰ পৰা সীতাৰ সকলো
কথা শুনি বিছাবিলাসিনী পুৰত বামৰ ভাৰ্যা ব্ৰতেশ্বৰী
দেবীক লগ পোৱা আৰু ব্ৰতেশ্বৰীয়ে লৱকুশক নিবলৈ কোৱা
সকলো কথা কলে, তেতিয়া তেওঁলোকে ব্ৰতেশ্বৰী দেবীক
চাবলৈ উৎকণ্ঠিত হ'ল। ব্ৰাহ্মণে তেওঁলোকক লৈ গ'ল।
বসুমতীয়ে তেওঁলোকক আদৰি নিলে। জানকীয়ে দুই
পুত্ৰক পাই আনন্দ বিষাদৰ মাজত আপোন পাহৰা হ'ল।
ইফালে দিনৰ অন্তে ঘূৰি নহাত লৱকুশৰ বিচাৰ হব ধৰিলে
সত্যলোকত ব্ৰহ্মাৰ পৰা জানিব পাৰিলে লৱকুশ বিছা-
বিলাসিনী পুৰত সীতাৰ ওচৰত আছে আৰু মাকতিয়েহে
যোগবলত তেওঁলোকক আনিব পাৰিব। বামে ইয়াকে
জানিব পাৰি হনুক কলে তুমি আগেয়ে যোগসাধ্য আমাৰ
আগত দেখুৱাই কুমাৰ সকলৰ উদ্দেশ্যে যোৱা। মাকতিয়ে
আকাশ, পবন, জল, পৃথিৱী, জ্যোতি আদি ৰূপ ধৰি ধৰি
দেখুৱাই সকলোকে আনন্দ দি বামক সেৱা জনাই কৰ্ত্তব্য
সাধিবলৈ ওলাল। সীতায়ো বাসুকীক পঠাই জানিব পাৰিলে
যে হনুৱে কুমাৰ দুজনক আনিবলৈ আহিছে। তেতিয়া
তেওঁ বসুমতীক কলে বাট বন্ধ কৰিবলৈ যাতে কোনেও
তাৰ প্ৰবেশ কৰিব নোৱাৰে। সীতাৰ আজ্ঞা সাত পাতালত
প্ৰচাৰ হ'ল। অস্ত্ৰাচল গিৰিৰে হনুৱে পাতাল প্ৰৱেশ কৰিলে
বিতলত মায়া কৰি সোমাই সৰ্বোত্তমা দেৱীৰ দৌল পালে।
তাতে সন্ধান পালে অস্ত্ৰৰ ব্ৰতেশ্বৰী দেৱীৰ। নাৰীত বেনী
হনুমন্ত এঘৰত সোমোওঁতে গৃহস্থিনীয়ে সুধি জানিওঁ যে
তেওঁৰ নাম বসুমন্তৰিণী, মাকৰ নাম হেমবতী। তাক

চন্দ্ৰকেতু বজা। তেওঁ আছিল সীতাৰ সখীয়েক। সীতাই পাতাল প্ৰবেশ কৰাত হাবিয়ে বনে বিয়াকুল হৈ ফুবোতে তেওঁক বহুলা অনুৰে বল কৰি আনি ইয়াতে এৰি গ'ল। তাতে হনুৱে লৱকুশ আৰু সীতাৰ বাৰ্তা পালে আৰু নাগিনীৰ লগত গৈ সীতাক দুইপুত্ৰেৰে দেখিলেগৈ। স্ত্ৰীবেশৰ হনুৱে স্তুতি গাই দেৱীক সন্তুষ্ট কৰিলে। দেৱীয়ে মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হওক বুলি আশীৰ্বাদ কৰিলে। আশীৰ্বাদ পাই ওলাই গ'লত লৱকুশে মাকক কলে যে স্তুতি গীতৰ পৰা তিবোতা জনীক হনুমন্ত বুলিহে বোধ হ'ল। সীতায়ো তাতে দাব-বোৰ বন্ধ কৰিলে আৰু বখীয়া পৰীয়া ৰাখিলে। হনুমন্তৰ প্ৰবেশৰ কথা সকলোৱে জানিলে। সকলোৱে গৰ্ব কৰি হনুমন্তৰ বধ চিন্তিলে। তেতিয়া নাৰীবেশী হনুৱে হাঁহিলে। নাগিনীবোৰৰ তাতে খং উঠিল আৰু হঁহাৰ কাৰণ স্মৃধিলে। তেতিয়া হনুৱে কলে যে হনুৰ বিক্ৰমৰ আগত সিহঁত কোন কুটা। তেতিয়া নাগবোৰে সেই তিবোতাকে হনু বুলি আঙুৰি ধৰিলে। প্ৰথমে সেই তিবোতাই কাওবাও কৰি কলে যে অবলা নাৰীৰ ওপৰত খং কৰি তেওঁলোকৰনো কি লাভ হব। বিশেষকৈ মাকতি যদি আহি পায় সেই সেই ঠাইতে তেওঁলোকৰ বিপদ হব। গতিকে তেওঁলোকে পলাই আতৰাই উচিত। তেতিয়া নাগবোৰৰ খং হুগুনে বাঢ়িল আৰু হনুমন্তক বেৰি ধৰিলে। হনুমন্তই নাৰীবেশ ত্যাগ কৰি বানৰ ৰূপ ধৰি কব ধৰিলে হে নাগসকল মোৰ কথা শুনা, তোমালোক কাশ্যপৰ পুত্ৰ আৰু মই পবনৰ পুত্ৰ। সম্বন্ধত মই তোমালোকৰ পুত্ৰ হওঁ। শ্ৰীৰামৰ আত্মাত ইয়ালৈ আহিছোঁ। তোমালোকে লৱ কুশক আনি দিয়া। তেতিয়া তোমালোকৰ একো অনুবিধা নহব। নাগ বোৰে হেৰ মলুৱা বান্ধে বান্ধে আজ্ঞা শুনি-

বলৈ আমাৰ কি হৈছে। ক'ৰ পৰা আমি কুমাৰক আনি দিম? হনুমন্তই কলে, তোমালোকে কুমাৰক আনি দিব নালাগে, ময়ো তোমালোকক খুজিবৰ যোগা নহওঁ। ময়ে কুমাৰ দুজনক বিচাৰি নিম, তোকালোকে মাথোন একো জঞ্জাল নাপাতিবা। পাতিলেও শুদাই নেৰো, তোমালোকক কালে পাইছে বুলি জানিবা। নাগৰাজে খং কৰি বোলে ইয়াৰ পৰা নীষে বাঢ়িব ত, ইমান বৰাই নকৰিব। নহলে বিষ ঢালি পুৰি ছাই কৰিম। মাকতিয়ে বোলে, এতিয়া আৰু মোৰ দোষ নাই, নাগবোৰে মোক জোকাই লৈ মৰে। এই বুলি যুদ্ধলৈ সাজু হল। দুয়ো পক্ষৰ তুমুল বণ হল। শেষত নাগসমূহে বণ এৰি পলাল। তেতিয়া হনুৱে বনুমতীক গৰ্জিব ধৰিলে আৰু লৱ কুশক দেখুৱাই নিদিলে বধ কৰিব বুলি কলে। বনুমতীয়ে ত্ৰৈলোক্য দেৱীক এই কথা জনোৱাত তেওঁ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিবলৈ কলে। বনুমতীয়ে বজ্জ পাথৰৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিলে। হনুৱে বনমনে বনুমতীক প্ৰশংসা কৰি বিদ্যা বিলাসিনী পুৰত প্ৰবেশ কৰিলে। প্ৰবেশ কৰিয়ে আগবাঢ়ি অহা লৱ কুশক দেখি সেৱা কৰি ৰামৰ ওচৰলৈ ঘূৰি যোৱাৰ কথা কলে। লৱ কুশে কলে যে পাতালপুৰত মাকতিৰ বিক্ৰম প্ৰকাশ হওক বুলিয়ে তেওঁলোক তাত আছিল আৰু হনুৱেও প্ৰকৃততে নিজ মহত্ত্ব প্ৰকাশ কৰি লৱ কুশৰে যশ বঢ়ালে। এই কথা বতৰাৰ পিছত হনুৱে সীতাৰ সাক্ষাত লাভ কৰিবলৈ স্তুতি কৰিলে, সীতাক ৰামৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ প্ৰাৰ্থনাও কৰিলে। সীতাই নানা আপত্তি কৰিও শেষত হনুৰ অনুৰোধ পেলাব নোৱাৰি এবাৰ মাথোন ৰামৰ অ'গলৈ যাবলৈ স্বীকাৰ কৰিলে। হনুৱে অযোধ্যা পোৱাৰ দিনাই সীতা লৱ কুশৰে সেই খিনি পাব লাগে বুলি অনুৰোধ

কৰি আৰু বসুমতীকো ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰি হনু অযোধ্যালৈ গ'ল। অযোধ্যা পাই শ্ৰীৰামৰ চৰণত সেৱা জনাই হনুৱে সকলো কথা বিবৰি কলে। এনেতে হঠাৎ বসুমতী ফাট দিলে। এখন বতু সিংহাসনত সীতা আৰু লব কুশ আহি উপস্থিত হ'ল। তেওঁলোকে ৰামক সেৱা কৰিলে। সীতাই ৰামক তুতি কৰি প্ৰতিদিনে ৰামৰ নিত্য ক্ৰিয়া শেষ হোৱাৰ পিছত একোবাৰ আহি সেৱা কৰি যাব বুলি অঙ্গিকাৰ কৰিলে। নভাসদ সকলে জয়ধ্বনি কৰিলে। সীতাই সিংহাসনত উঠি আকৌ পাতাল প্ৰবেশ কৰিলে। ৰামৰ বিবহ দুখৰ কিছু উপশম হ'ল। এই থিনিতে মূল কথা শেষ হৈছে আৰু ইয়াতে আছে—

ইতো কথা এহিমানৈ সমাপতি ভৈল।

মাৰ্কণ্ডেয় শ্ৰীমি যুধিষ্ঠিৰ আগে কৈল ॥

শুনা সভাসদ ইতো ৰামৰ চৰিত্ৰ।

এহিসে কৰিবে ঘোৰ পাপত পবিত্ৰ ॥

ভাঙ্গিলে ধৰ্ম্মৰ কলি চাৰিও চৰণ।

ৰামৰ নামত বৈল পশিয়া শৰণ ॥

(২)

শত্ৰুঞ্জয়

ৰঘুনাথ মহন্তৰ। শত্ৰুঞ্জয়ত বালীৰ দিগ্বিজয় আৰু বিক্ৰম বৰ্ণোৱা আছে। বালীৰ দিগ্বিজয় অভিযানত কামপাঠৰ নবকাস্তুৰ পৰ্য্যন্ত পক্ষ অৱলম্বন কৰিব লগা হৈছিল। নবকাস্তুৰ যোগপথেৰে মানসগিৰিৰ কপি মল্লৰাজৰ ঠাইলৈ সৈন্য সামন্ত লৈ উপস্থিত হৈছিল গৈ। যোগপথৰ শেষত কবিয়ে লিখিছে—

“শুনা সভাসদ ইতো কথা অনুপাম।

*শ্ৰীৰাম দাসৰ চেটী শত্ৰুঞ্জয় নাম ॥

শিষ্য ভৰদ্বাজত বাল্মীকি কৈলা বাক।

ভবিষ্যত কতো ভুত কৰি কৈলো তাক ॥”

“অৱতাৰ কথাৰ প্ৰসঙ্গ কৰি যথা।

প্ৰাসঙ্গিক কৰি কৈলো শত্ৰুঞ্জয় কথা ॥

ইহাক ক্ষমিবে যোগ্য হোৱে পণ্ডিতৰ।

নানা ৰস কাব্যে দিয়ে কৰি নিবন্তৰ ॥

এতেকে ইহাত প্ৰস্তাবিক ৰস যত।

নানা শাস্ত্ৰ হন্তে আনি কৰিলো বেকত ॥” ইত্যাদি

(৩)

সীতাৰ বনবাস

গঙ্গাবাম দাসে সীতাৰ বনবাস ৰচি। ইয়াত ৰামে সীতাক বাল্মীকি তপোবনত বনবাস দিয়া আৰু অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰা কালত লব কুশৰে ৰাম আদিৰ যুদ্ধৰ বৰ্ণনা আছে। গ্ৰন্থ খনি ক্ষুদ্ৰ হলেও সকলোৰে পৰিচিত।

(৪)

শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ অশ্বমেধ যজ্ঞ

ভবদেৱ বিপ্ৰৰ চৰিত। ই উত্তৰা কাণ্ডৰ কথা।

(৫)

অঙ্গদৰায়বৰ কৃত্তিবাস পণ্ডিতৰ ৰচনা। হনুমন্তই লেজৰ জুইবে লক্ষা ছাবখাৰ কৰি অহাৰ পিচত বালিৰ পুত্ৰ অঙ্গদে লক্ষালৈ গৈ ৰামক সীতা সমৰ্পন কৰিবলৈ ৰাৱণৰ ওচৰত দাবী কৰেগৈ। ই লক্ষা কাণ্ডৰ কথা। এই ক্ষুদ্ৰ গ্ৰন্থ খনি দুৰ্গাবৰি গীতি বামাংগৰ দৰে গীত আৰু পদত ৰচনা কৰা। গীত বিলাকৰ সুৰ দিয়া আছে।

*সন্তৰ ৰঘুনাথৰ সলনি ইয়াত শ্ৰীৰাম ব্যৱহাৰ কৰিছে।

(৬)

শ্ৰীচন্দ্ৰভাৰতী

(মহীবাৰণ বধ)

বামে লক্ষ্মী আক্ৰমণ কৰা কালত বাৰণ বিমোহিত আৰু
সঙ্কটত পৰি পাতালত থকা তেওঁৰ পুত্ৰ বেতাল চণ্ডীৰ পূজক
মহীবাৰণক মাতি উদ্ধাৰৰ উপায় কৰিবলৈ কলে। মহী-
বাৰণেও নব বানৰক বধ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হল। ইফালে
জানুবনে বাম আৰু তেওঁৰ অনুচৰ সকলক এই বাতৰি
দিলেগৈ। হনুমানে তেতিয়া কাউৰি কপ ধৰি পাতাললৈ
গৈ সকলো কথা জানি আহিল। তেতিয়া বাম আদি সুবেল
পৰ্বতত।

মহীবাৰণ আহি নিদ্ৰাবান মাৰি সকলোকে অচেতন কৰি
বাম লক্ষ্মীক বন্দী কৰি নাগ পাশেৰে বান্ধি লৈ গল।
পুৱা সকলোৱে বাম লক্ষ্মীক নেদেখি ত্ৰিয়মান। হনুমন্তই
সন্ধান কৰি সাগৰৰ পাৰত এটা মাছৰোকা চৰাইৰ পৰা
মহীবাৰণ বা মৈবাৰণে বাম লক্ষ্মীক লৈ যোৱা বাতৰি
পালে। হনুমন্তই নিজকে পিঠিত তুলি পাতাললৈ নিবৰ
কাৰণে অনুবোধ কৰিলে। কিন্তু মহাকাব্য দেখি চৰায়ে
নিব নোৱাৰিব বুলি কলে। তেতিয়া হনুমন্তই মাখি কপ
ধৰি মাছৰোকাৰ কান্ধত গল। হনুৱে পাতালপুৰ পাই
মাছৰোকাৰ ঘাৰ মুচৰি এটা মাটিৰ চপৰা দি থৈ গল
যাতে ঘূৰি অহাত আকৌ সেই চৰাইকে লৈ আহিব
পাৰে। নগৰত সোমাই হনুমন্ত ব্ৰাহ্মণৰ বেশ ধৰি গৈ
এক মালিনীৰ ঘৰ পালে। মালিনীয়ে যথোচিত অভ্যর্থনা
কৰিলে। হনুমন্তই জানিব পাৰিলে যে এই মালিনীয়ে
বেতাল চণ্ডীৰ ফুল যোগায়, আৰু ইয়াকো জানিলে যে এই

বেতাল চণ্ডীৰ আগত বাম লক্ষ্মীক বলি দিবলৈ দক্ষিণ দূৰাবত
নাগ পাশেৰে বন্দী কৰি থোৱা হৈছে। মালিনীৰ পৰা
আতৰি হনুমন্ত কাক হৈ বামৰ আগত পৰিল আৰু মাখি
হৈ তেওঁৰ উকত পৰিল গৈ। তেতিয়াই বামৰ মনত সন্দেহ
হৈছিল কিজানি হনুমন্ত আহি পাইছে বুলি। তেতিয়া
হনুৱে মনে মনে বামৰ কাণত সকলো কথা কলে। আৰু
আশ্বাস দি মাখীয়েক বেতাল চণ্ডীৰ আগত উপস্থিত হ'লগৈ।
চণ্ডীয়ে পৰিচয় লৈ আনন্দ পাই হনুক আদৰ কৰিলে আৰু
কি লাগে সুধিলে। হনুৱে বাম লক্ষ্মীক এৰি দিয়াৰ কথা
কলে। চণ্ডীয়ে তেওঁলোকক এৰি দিব নোৱাৰে বুলি কলে।
তেতিয়াই হনুৱে বেতাল চণ্ডীক লোজেৰে মেৰাই মূৰৰ ওপৰত
সাত পাক ঘূৰালে—চণ্ডীয়েও তমোময় দেখি বাম লক্ষ্মীক
এৰি দিম বুলি কলে। তথাপি নেৰি শ যোজন আতৰত
পেলাই মূৰ চিঙি অচেতন কৰি থলে আৰু নিজে চণ্ডী
দেবীৰ কপ ধৰি দেবীৰ আসনত বহি মৈবাৰণক বাম লক্ষ্মীক
লৈ আহিবলৈ কলে। গোসানীয়ে তেতিয়া কলে যে আগেয়ে
নিজে আঠ নোলোৱাকৈ বলি কটাৰ নিয়ম নাই। খড়্গ
গোসানীৰ আগত থৈ মহীবাৰণে সেৱা কৰিলে। তেতিয়াই
হনুমন্তই নিজ কপ ধৰি হাতত খড়্গ লৈ মহীবাৰণৰ মুণ্ড
ছেদ কৰিলে। বাণীয়ে এই বাতৰি পাই হনুমন্তক পিছে
পিছে খেদি গৈ ঘোৰ যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিলে। কিন্তু হনুমন্তৰ
হাতত প্ৰাণ নাশ হ'ল। এই বাণী দেখাত আধা বান্ধসী
আৰু আধা নাগিনী—“এওঁ সৰ্পৰাজ কালীৰজাৰ জীয়াৰী।

“খুলন্তুৰ পেটগোট পৰ্বত সমান।

দেখিলন্তু হনুমন্তে তাইৰ গৰ্ভ যেন ॥

পাছে হনুমন্তে দিলা লাঠিৰ প্ৰহাৰ।

কিনো আছে দুৰাচাৰী গৰ্ভত তোহোৰ ॥”

লাল বীজ গাৱঁৰ সকলে 'বহি যাই ।

উপজিল মহাবীৰ থুলন্তৰ কায় ॥

এই বীৰৰ নাম গৰ্ভাসুৰ । গৰ্ভাসুৰে হনুমন্তৰ সৈতে
যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিলে । তয়াময়া বণ লাগি উঠিল । হনুৱে
বিগতি দেখি কাতৰ কবির ধৰিলে—

প্ৰেতৰ হাতত মোৰ প্ৰাণ যাই,

বন্ধা কৰা প্ৰভু বাম' বুলি

গৰ্ভাসুৰে ভোমোৰা হৈ হনুৰ গৰ্ভত প্ৰবেশ কৰি অশেষ
যাতনা দিব ধৰিলে । বামে বুদ্ধি দিলে দ্বাৰবোৰ বন্ধ কৰি
বল দিবলৈ । তেতিয়া অসুৰ বাজ হৈ আকৌ বণ কৰিব
ধৰিলে । হনুমন্তই বামক চিন্তা কৰি লেজত জুই জ্বলাই
অসুৰৰ 'দোলনি' নগৰ পুৰি ভষ্ম কৰিলে আৰু লেজেৰে
সাত পাক দি অসুৰক মেৰাই বামৰ চৰণৰ ওচৰত পেলাই
দিলে । ম'হেশ্বৰ বৰ থকা হেতুকে সি প্ৰাণে নমৰিল । পিছে
বামে অভিশাপ দিলে পৃথিবীতে পক্ষী কপে থাকগৈ বুলি আৰু
কলে, তই ভবিৰে মাটি খুচৰি আহাৰ খাবি আৰু সদায়
লক্ষ্য ক'ত বুলি মাতিবি । অসুৰৰ এই গতি হোৱাত হনুমন্তই
বামৰ স্তুতি গাব ধৰিলে ।

গ্ৰন্থৰ শেষত আছে—

শুনা সৰ্বজন ইটো বামায়াণ কথা ।

হৰিব কীৰ্ত্তন জানি নকৰা অনাথা ॥

জানিবা কলিত বাম বিনে গতি নাই ।

এতেকতে বাম বাম ঘূষিয়ে সদাই ॥

নব মাত্ৰে জীৱনৰ আছে কোন কাম ।

বাম' বাম বুলি বৈকুণ্ঠক হোৱা সাজ ॥

শ্ৰীচন্দ্ৰ ভাৰতী ভণে এৰা আন কাম ।

পাতক চাৰোক ডাকি বোলা বাম বাম ॥

(৭)

কবি ধনঞ্জয়

(গণক চৰিত্ৰ)

গণক চৰিত্ৰ এখনি প্ৰাচীন পদ পুথি ই বৈষ্ণৱ যুগৰে গ্ৰন্থ ।
বৰ্ণিত কথাত হনুমন্তৰে মাহাত্ম্য দেখুৱা হৈছে । ই লক্ষ্য
কাণ্ডৰ ভিতৰুৱা কথা । অশোক বনত বাৰণে নানা বাত
গীতৰ মাজত সমদলে গৈ সীতাৰ আগত মায়া বাম, লক্ষ্মণ
সুগ্ৰীৱ হনুমান আদিক উপস্থিত কৰাই বামৰ হতুৱাই সীতাক
অৰ্পণ কৰোৱাৰ দিহা কৰিছিল । এনেতে আচল বামৰ
আদেশ মতে হনুমন্ত লক্ষ্যত প্ৰবেশ কৰি গণক বৈশেৰে
ভ্ৰমি সকলো কথাৰ সন্তুদ লৈ বাৰণৰ যত্ন অথলে খেদায় ।
এয়ে গণক চৰিত্ৰৰ কথা । কবিৰ নাম ধনঞ্জয় ।

—“বামৰ অমৃতময়, গীত কবি ধনঞ্জয়, যাক শুনি আনন্দ বঢ়ায়”।

হনুমন্ত প্ৰথমে লক্ষ্যত গণকবৈশে উপস্থিত হৈ ছুৱৰীক
প্ৰবেশৰ সন্মতি খুজিলে আৰু কলে যে তেওঁ চন্দ্ৰপুৰ গাৱঁৰ
দৈবজ্ঞ । তেতিয়া ছুৱৰীয়ে প্ৰমাণ লবৰ কাৰণে বামৰ
কটকবোৰৰ কথা সুধিলে । গণক বৈশী হনুমন্তই কলে,
বামৰ সেনাৰ গতি বৰ বেয়া, হনুমন্ত কোন দিন মৰে ঠিক
নাই, সুগ্ৰীৱ অঙ্গদ পলাই গৈছে ইত্যাদি । এইবোৰ কথা
শুনি ছুৱৰীবোৰে বৰ আদৰ কৰি দৈৱজ্ঞক দোলাত তুলি
ৰাজ্যৰ ভিতৰত থৈ ছুৱাবলৈ ঘূৰি গ'ল । পতাবী সমাৰীৰ
পৰা হনুৱে জানিলে যে বাৰণে বাত ভণ্ড কৰি সীতাক
হৰিবলৈ অশোক বনলৈ গৈছে । এনেতে মালিনীক ফুল
লৈ অহা দেখি সুধিলে ক'লৈ যায় । মালিনীয়ে বাৰণৰ
বাণী মন্দোদৰীৰ কাৰণে ফুল লৈ যায় বুলি কলে । পিছতে
হনুমন্ত ভোমোৰা হৈ ফুলৰ দলাত ভৰ দিলে । মালিনীয়ে
কোনো বকমে নি মন্দোদৰীৰ ওচৰ পালে কিন্তু দলাত ভৰ

হোৱাৰ কাৰণ একো নুবুজিলে। মন্দোদৰীৰ আগত হনু
সোণৰ মেকুৰী হ'ল। মন্দোদৰীয়ে আদৰ কৰি সোণৰ
মেকুৰীটো কোলাত বহুৱালে আৰু ভাল ভাল ভোজন দি
লগত শুৱালে। বাণীৰ টোপনি আহিলত হনুৱে মন্দোদ-
ৰীৰ কণ্ঠৰ অতিশয় উজ্জল মাণিকটো কামুৰি মুখত ললে
আৰু নখেৰে স্তনত খুত কৰি অশোক বনলৈ গনক
বেশ ধৰি মাণিকটো পিন্ধি গলগৈ। দেখিলেগৈ জানকী
শোক কৰি আছে আৰু বাৰণে হাতত খড়গ লৈ আছে।
মায়া বামু, লক্ষ্মণ, নল, নীল, অৰুদ হনুমান সকলো
আছে। মায়া বামে বাৰণৰ ওচৰত প্ৰাণ ভিক্ষা কৰি
সীতাক কৈছে বাৰণক ভজি মোৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰা বুলি।
তেতিয়া হনু কিছু আগবাঢ়ি বাৰণক দেখা দিলে। গনক
দেখিয়ে বাৰণে কৈছে সীতাই বৰেনে নবৰে চাবলৈ। কিন্তু
গলত মন্দোদৰীৰ মানিক দেখি কলে, তই দিন বাৰ গনিব
নালাগে, মানিক ক'ত পালি ক। গনকে কলে, হাতত পাঁজি
লৈ নগবত সোমাওতে এজন গন্ধৰ্বই দিন বাৰ চোৱাই সন্তোষ
পাই মোক এই উপহাৰ দিছে। লক্ষ্মাত বোলে ইয়াতকৈ
মূল্যবান সম্পদ নাই। তাৰ পিচতে আকৌ কলে, যে
লক্ষ্মণৰ অন্তেষ পুৰত বৰ অন্যায় কাম হৈছে। এক গন্ধৰ্বই
মন্দোদৰীৰে অবৈধ আচৰণ কৰিছে আৰু স্তনক্ষত কৰিছে।
কথা শুনিয়া বাৰণৰ ভাৱ ঘূৰি গল আৰু গনকক বন্দী কৰি
কলে যে কথাৰ প্ৰমাণ পালে বটা পাব আৰু নাপালে
কটা যাব। বাৰণ আঁতৰি গল, সীতাৰো দুখ গুচিল।
ইফালে ক্ৰোধে কম্পমান হৈ গৈ মন্দোদৰীক শুধিলেগৈ, কণ্ঠৰ
মানিক মনিৰাজ কলৈ গল আৰু স্তন ক্ষত কোনে কৰিলে
বুলি। দৈৱজ্ঞক ধন দি বিদায় দিলে। দৈৱজ্ঞও তুৰন্তে গৈ
সীতাৰ ওচৰ পালেগৈ। তাত সকলো কথা বিবৰি কৈ বানৰ

বেশে লক্ষ্মাৰ সিংহ দুৱাৰত জাপ দি ছুৱাবোৰক কৈ গ'ল
যে তেওঁ হনুমন্ত আৰু তেওঁৰ গনক হৈ, সোণৰ বিড়ালহৈ
মন্দোদৰীৰ মানিক হৰণ কৰিলে আৰু স্তন ক্ষত কৰি থৈ
আছিল। হনুৱে বামৰ ওচৰলৈ যাওঁতে দুখৰ পৰাই মনিৰ
পোহৰ দেখি সকলো আচৰিত হৈছিল দক্ষিণ পিনে সূৰ্য্য
উদয় হোৱা বুলি ভ্ৰম কৰি। পিছে বিভিন্ন কালে যে
হনুমন্তইহে মনিৰাজ পিন্ধি আহিব ধৰিছে। মাৰুতিয়ে বামৰ
চৰণত দণ্ডবৎ দি সকলো কথা জনালে। বামেও হনুক
অশেষ প্ৰশংসা কৰিলে। ইপিনে মন্দোদৰীক বাৰণে নানা
তিৰস্কাৰ কৰিছে। মন্দোদৰীয়ে উপায় নাপাই বাৰণক সেৱা
কৰিলে, অন্তৰত নাৰায়ণক চিন্তিলে আৰু কলে।

‘কাক কোনে ৰাখিবে আপুনি সব ৰাখি।

আমি ভাল মন্দ চন্দ্ৰ সূৰ্য্য হৰা সাধী ॥

মন্দোদৰীয়ে সোণৰ বিড়ালৰ কথা কলে আৰু তেওঁৰ
মতীত্বৰ ছটিমান প্ৰমাণ দেখুৱালে। তেওঁ বসুমতীক কলে
যদি মই শান্তি, হে মাতৃ বসুমতী, তুমি গা লৰোৱা। বসুমতী
দলদোপ কৰিব ধৰিলে। আকৌ কলে, যদি মই শান্তি
হওঁ, চন্দ্ৰ সূৰ্য্যই গতি নকৰক। তেতিয়াই সূৰ্য্যই বথ ৰাখিলে।
পুনু কলে যদি মই শান্তী হওঁ, ইন্দ্ৰই ফুল বৰষক। ইন্দ্ৰই
ফুল বৰষিলে। বাৰণে বৰ বিন্ময় মানিলে। তথাপি বাৰণে
সজ্ঞাত নাযায়। এতিয়া অগ্নি পৰীক্ষাৰ কাৰণে মন্দোদৰীয়ে
অগ্নি জ্বলালে। এনেতে ছুৱাৰী আহি প্ৰণতি জনাই কলেহি
লক্ষ্মাৰ পৰা হনুমন্ত ওলাই গৈছে। সেই হনুমন্তই
সোণৰ বিড়াল হৈ মনি চুব কৰি নিলে। তেতিয়া বাৰণে
প্ৰত্যয় মানি কলে গনকৰ বেশে মোক হনুমন্তইহে ছল
কৰিলেহি। বাৰণৰ এনে প্ৰত্যয় মনা দেখি মন্দোদৰীয়ে
ক্ৰোধ কৰি দেখুৱাবলৈ সুবিধা পালে।

“মন্দোদৰী বোলে তোৰ ধিক বিবকতি ॥

পৰনাৰী পালে তুমি বৰ কৰা বন্দ ।

বানবে বিবস্ত্ৰ কৰি চাহে মোৰ অঙ্গ ॥

মনে গুণা সীতা শান্তী পৰ নাৰী যেনে ।

মোক হনুমন্তে চাহে ভাবি চোৱা মনে ॥

চন্দ সূৰ্য্য দেখিবাক যাক অভিলাষ ।

মায়ায়ে বিবাল পশু সিও চাপে পাশ ॥

তোৰ দোষে এত লঘু কৰাইল মোক ।

মাথে তুলি সীতা নিয়া দিয়াহে বামক ॥

এনেতে ছুৱৰী আহি বামে লঙ্কাৰ পথ বেৰি ধৰাব
বাতৰি দিলেহি । বাৱণ বগলৈ সাজু হল ।

কবিয়ে কৈছে—

বামৰ চৰিত্ৰ আৰু হনুমন্তৰ এই কথা শুনি পাপৰ পৰা
উদ্ধাৰ পায় । কলিত বাম নামেই সাৰ । বত্নাকৰেও এই
নামতে পবিত্ৰাণ পাইছে । ইত্যাদি

—ঃঃ—

ঃ অস্ত ঃ

শুধৰণী পিঠি

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	পাউম	পউম
২	বেসন্তৰ	বেসন্তৰ
৫	একোটিকৈ	একোটিকৈ
১৪	বাবে	বামে
২৭	তিনান	তিমান
৪৮	কন্দলীৰ কবি	কন্দলীৰ আগৰ কবি
৫৩	প্ৰতীক্ষা কৰণ	প্ৰত্যক্ষী কৰণ
৫৭	ক্ৰোধ	ক্ৰোধ
৬৩	সংস্কৃত	সংস্কৃত
	শব্দাবলম্ব	শব্দাবলম্ব
৬৪	কতাক্ষ	কটাক্ষ
৬৫	শ্ৰাম পিয়াসা	শ্বাস পিয়াসা
	জল	জল
৮০	কথাৰ অনুমান	কথাৰ পৰা অনুমান
১১৬	কাম	কাজ